

تفسیر الیوبی

تالیف

شیخ طریقت، شریف احمد حضرت علامہ شاہ
محمد ایوب شریف القادری قدس سرہ

(۱۹۵۳ء تا ۱۹۵۳ء / ۱۳۷۳ھ تا ۱۳۷۳ھ / ۲۰۰۵ء)

ہائی ہاؤس رضویہ شمس العلوم پیرا کتب، کبھی نگر

ناشر

محاسن الیوبی، پیرا کتب، کبھی نگر، یوپی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”چند منتخب آیات کریمہ کی تفسیر پر مشتمل الاجواب مجموعہ“

تفسیر الیوبی

تالیف

شیخ طریقت، شریف العلماء حضرت علامہ شاہ

محمد نعیم شریف القادری قدس سرہ

(ولادت: ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ء - وفات: ۱۴۲۶ھ / ۲۰۰۵ء)

ہائی جامدہ رضویہ خمس العلوم پیر اکلف، کشمی نگر

ناشر

محاسن الیوبی پرائیویٹ لیمیٹڈ، کشمی نگر ایوبی

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

☆ نام کتاب :	تفسیر ایوبی
☆ مولف :	حضرت علامہ صوفی محمد ایوب شریف قادری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
☆ تصحیح :	حضرت مولانا محمد نظام الدین قادری
:	دارالعلوم علیہ جہ اشاہی
☆ تخریج :	حضرت مولانا کمال احمد علی نظامی
:	وطلبہ دارالعلوم علیہ جہ اشاہی
☆ حسب فرمائش:	شاہ محمد بسطین رضا قادری ایوبی
:	صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ ایوبیہ، پیراکنک
☆ سنہ طبعیت:	۱۴۳۲ھ / ۲۰۲۱ء
☆ صفحات :	۱۳۴
☆ قیمت :	
☆ طابع و ناشر :	مجلس ایوبی، پیراکنک، کشی نگر، یوپی، ۲۰۷۳۰۱

ایصالِ ثواب

مرحوم الامیر بن عبدالغفار و مرحومہ عالیہ زوجہ الامیر

منجانب: جناب شاکر علی قادری صاحب

پلاٹ نمبر ۲، سی لائن، روم نمبر ۵، شیواجی نگر، گووندی، ممبئی ۴۰۰۰۳۳

مشمولات

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ نمبر
۱-	پیش لفظ از کمال احمد علی	۱۳
۲-	ہدیہ تشکر	۱۵
۳-	حیات شریف العلما - ایک نظر میں	۱۷

تفسیر ایوبی

۴-	لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ	۲۲
۵-	نزل قرآن کتنی بار ہوا؟	۲۲
۶-	قرآن کے نزول اور دوسرے کتب سماوی کے نزول میں فرق	۲۳
۷-	قرآن کا نزول حضور ﷺ پر کیوں؟	۲۳
۸-	قرآن وحدیث کا فرق	۲۴
۹-	قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا	۲۴
۱۰-	قرآن کی حفاظت	۲۶
۱۱-	تلاوت قرآن	۲۷
۱۲-	اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر	۲۷
۱۳-	اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی صوفیانہ تفسیر	۲۹
۱۴-	کلمات تعوذ	۳۱

- ۱۵- نکتے ۳۱
- ۱۶- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی تفسیر ۳۲
- ۱۷- حروف تسمیہ کے نکات ۳۳
- ۱۸- سورۃ فاتحہ کے فضائل ۳۳
- ۱۹- مسائل ۳۴

سورۃ فاتحہ

- ۲۰- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کی تفسیر ۳۶
- ۲۱- حمد، مدح، شکر ۳۸
- ۲۲- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مُلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْذُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۳۹
- ۲۳- عالمانہ تفسیر ۳۹
- ۲۴- فضائل- آمین ۴۱
- ۲۵- مسائل ۴۲

سورۃ بقرہ

- ۲۶- اَلَمْ، ذٰلِكَ الْکِتٰبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ ۴۴
- ۲۷- نکتہ ۴۵
- ۲۸- سوال و جواب ۴۶
- ۲۹- هٰذِی الْیُسُفٰتِیْنِ ۴۶
- ۳۰- قائمہ ۴۷

- ۳۱- الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ۴۹
- ۳۲- شریعت میں ایمان کا معنی ۴۹
- ۳۳- قائمہ ۵۱
- ۳۴- اعتراض و جواب: ۱ ..... ۵۱
- ۳۵- اعتراض و جواب: ۲ ..... ۵۲
- ۳۶- اعتراض و جواب: ۳ ..... ۵۲
- ۳۷- اعتراض و جواب: ۴ ..... ۵۳
- ۳۸- وَيُؤْمِنُونَ بِالْغُلُوبِ ۵۳
- ۳۹- فضائل ۵۴
- ۴۰- نماز کیسے پڑھیں ۵۵
- ۴۱- اسرار و حکمتیں ۵۵
- ۴۲- اعتراض و جواب: ۱ ..... ۵۶
- ۴۳- سنت اور حدیث میں فرق ۵۶
- ۴۴- وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۵۷
- ۴۵- صوفیانہ تفسیر ۵۸
- ۴۶- زکاة کے اسرار ۵۸
- ۴۷- وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۵۸
- ۴۸- نکتہ ۵۹
- ۴۹- أُولَٰئِكَ عَلَىٰ مَدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۶۱
- ۵۰- تعلق ۶۱

- ۵۱- تفسیر صوفیانہ ۶۲
- ۵۲- کامیابی کے تین انجام ہیں ۶۳
- ۵۳- اعتراض وجواب: ۱ ..... ۶۳
- ۵۴- اعتراض وجواب: ۲ ..... ۶۳
- ۵۵- اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَیْهِمْ ؕ اَآذَنَّا لَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۶۴
- ۵۶- تعلق ۶۴
- ۵۷- شان نزول ۶۴
- ۵۸- کفر چار قسم کا ہے ۶۵
- ۵۹- ضد کی چند وجہیں ۶۶
- ۶۰- تفسیر صوفیانہ ۶۷
- ۶۱- اعتراض وجواب: ۱ ..... ۶۸
- ۶۲- اعتراض وجواب: ۲ ..... ۶۸
- ۶۳- اعتراض وجواب: ۳ ..... ۶۸
- ۶۴- اعتراض وجواب: ۴ ..... ۶۹
- ۶۵- حَتَّمُ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ عِشْوَةً ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ۶۹
- ۶۶- تفسیر صوفیانہ ۷۳
- ۶۷- فائدہ ۷۴
- ۶۸- وَمِنَ النَّاسِ مَنۡ یَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ ۷۴
- ۶۹- تعلق ۷۴

- ۷۰- شان نزول ۷۵
- ۷۱- تفسیر ۷۵
- ۷۲- خلاصہ ۷۶
- ۷۳- فائدے ۷۶
- ۷۴- منافقین کی چند علامتیں ۷۷
- ۷۵- اعتراض و جواب ۷۸
- ۷۶- يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَالدِّينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۷۸
- ۷۷- تعلق ۷۸
- ۷۸- تفسیر ۷۹
- ۷۹- خلاصہ ۸۰
- ۸۰- صوفیانہ تفسیر ۸۱
- ۸۱- فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ... ۸۱
- ۸۲- تعلق ۸۱
- ۸۳- دل کی بیماریاں ۸۲
- ۸۴- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۸۵
- ۸۵- تعلق ۸۵
- ۸۶- تفسیر ۸۵
- ۸۷- خلاصہ ۸۷
- ۸۸- نوٹ ۸۷
- ۸۹- فائدے ۸۷

- ۹۰۔ صوفیانہ تفسیر ۸۸
- ۹۱۔ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّٰفِسُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ۸۹
- ۹۲۔ تعلق ۸۹
- ۹۳۔ تفسیر ۸۹
- ۹۴۔ خلاصہ ۹۰
- ۹۵۔ صوفیانہ تفسیر ۹۰
- ۹۶۔ فائدے ۹۰
- ۹۷۔ وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَكُوْمِنُ كَمَا اٰمَنَ السَّٰفِهَاءُ ۹۱
- ۹۸۔ تعلق ۹۱
- ۹۹۔ تفسیر ۹۲
- ۱۰۰۔ بے وقوف کہنے کی وجہیں ۹۳
- ۱۰۱۔ خلاصہ تفسیر ۹۵
- ۱۰۲۔ فائدے ۹۵
- ۱۰۳۔ صوفیانہ تفسیر ۹۶
- ۱۰۴۔ وَ اِذَا قَالُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا وَ اِذَا عَلَّمُوْا اِلٰ شَيْطٰنِيْهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا ۹۶
- ۱۰۵۔ تعلق ۹۶
- ۱۰۶۔ شان نزول ۹۶
- ۱۰۷۔ تفسیر ۹۷

- ۱۰۸- فائے ۹۸
- ۱۰۹- اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۹۹
- ۱۱۰- تعلق ۹۹
- ۱۱۱- خلاصہ ۱۰۰
- ۱۱۲- فائے ۱۰۱
- ۱۱۳- صوفیانہ تفسیر ۱۰۱
- ۱۱۴- اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهٰذِي ۚ فَمَا رَبِّحَتْ بِهَا رَحْمَةً وَمَا كَانَ لَهُمْ فِيْهَا حٰثِرَةٌ ۱۰۱
- ۱۱۵- تعلق ۱۰۱
- ۱۱۶- شان نزول ۱۰۱
- ۱۱۷- تفسیر ۱۰۲
- ۱۱۸- خلاصہ تفسیر ۱۰۳
- ۱۱۹- فائے ۱۰۳
- ۱۲۰- صوفیانہ تفسیر ۱۰۴
- ۱۲۱- مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ۚ فَلَمَّا اَمْسَتْ مَا حَوْلَهُ زَفَىٰ اَللّٰهُ بِسُورِهِمْ وَتَرَكَهُم مُّثَلٍ لَا يُنصَرُونَ ۱۰۴
- ۱۲۲- تعلق ۱۰۵
- ۱۲۳- تفسیر ۱۰۵
- ۱۲۴- خلاصہ تفسیر ۱۰۷
- ۱۲۵- فائے ۱۰۸

۱۰۸	۱۲۶- صوفیانہ تفسیر
۰۹	۱۲۷- مُمْ بِكُمْ عَنْهُمْ لَا يَنْجُوْنَ
۰۹	۱۲۸- تعلق
۰۹	۱۲۹- تفسیر
۱۱۰	۱۳۰- خلاصہ
۱	۱۳۱- فائدے
۱	۱۳۲- صوفیانہ تفسیر
	۱۳۳- اَوْ كَسَبَتْ مِنَ الشَّيْءِ فِيهِ عَلَلْتُ ذُرِّيَّ يَجْعَلُونَ اَمِيعَهُمْ
۱۱۲	اِذْ نِہِمَ مِنَ الصُّورِ حَذَرَ النُّوْثِ وَاللّٰهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِيْنَ
۱۱۳	۱۳۴- تعلق
۱۱۳	۱۳۵- شان نزول
۱۱۴	۱۳۶- تفسیر
۱۱۳	۱۳۷- فدا سفہ کی تردید
۱۱۶	۱۳۸- خلاصہ
	۱۳۹- يَكَاذِبُ الذِّبْنُ يَخْلُفُ اَبْصَرَهُمْ كُلَّ اَصَاةٍ لَهُمْ مَّشَاقِيْبُہِہٖۤ اِذَا اَنْظَمَ عَلَيْهِمْ
۱۱۶	قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ نَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَاَبْصَرَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
۱۱۹	۱۴۰- قادر ورتدیر کا فرق
۱۴۰	۱۴۱- خلاصہ
۱۴۰	۱۴۲- فائدے
۱۴۱	۱۴۳- صوفیانہ تفسیر

- ۱۴۲- مسئلہ امکان کذب ۱۴۱
- ۱۴۵- خداے تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے کے دلائل ۱۴۲
- ۱۴۶- اعتراض و جواب: ۱ ..... ۱۴۳
- ۱۴۷- اعتراض و جواب: ۲ ..... ۱۴۳
- ۱۴۸- اعتراض و جواب: ۳ ..... ۱۴۴
- ۱۴۹- اعتراض و جواب: ۴ ..... ۱۴۵
- ۱۵۰- اعتراض و جواب: ۵ ..... ۱۴۵
- ۱۵۱- اعتراض و جواب: ۶ ..... ۱۴۶
- ۱۵۲- اعتراض و جواب: ۷ ..... ۱۴۷
- ۱۵۳- اعتراض و جواب: ۸ ..... ۱۴۷
- ۱۵۴- اعتراض و جواب: ۹ ..... ۱۴۹
- ۱۵۵- يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ
الَّذِيْ هُوَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَسِبَ بِهِمْ
وَمِنَ النَّسُوْبِ رَفَعَالِكُمْ فَاَلَمْ تَجْعَلُوْا لِهٖ اٰذَا وَاٰتِيْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۱۴۹
- ۵۱- تعلق ۳۳۰
- ۱۵۷- تفسیر ۳۳۰
- ۱۵۸- قاعدہ ۳۳۱
- ۱۵۹- خد ص ۱۳۵
- ۱۶۰- قاعدہ ۱۳۵
- ۱۶۱- صوفیانہ تفسیر ۳۳۶

۱۶۲- وَرَبُّكُمْ شَدِيدُ الْعِقَابِ عَلٰی عِبَادِهِ فَاتَّبِعُوا سُبُوْرًا مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوْا

شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۱۳۶

۲۳- تعق ۱۳۶

۱۶۴- تفسیر ۱۳۷

۲۵- خلاصہ ۱۳۹

۱۶۶- قرآن کی چند خوبیاں ۱۴۰

۱۶۷- صوفیانہ تفسیر ۴۱

۶۸- فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلٰكِنْ تَفْعَلُوْا فَاْتَقُوا النَّارَ الَّتِيْ قَدْ وُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ ۱۳۲

۱۶۹- تعق ۱۴۲

۷۰- تفسیر ۱۴۲

۱۷۱- خلاصہ ۱۴۴

۱۷۲- فائدہ ۱۴۴

پیش لفظ

حضرت مولانا کمال احمد علی

خدیفہ حضور مفتی اعظم ہند، شیدائے اعلیٰ حضرت، شریف العلماء، حضرت علامہ صوفی محمد ایوب شریف نقادری علیہ الرحمہ کو اللہ جل شانہ نے گونا گوں اوصاف و کمالات کا حامل بنایا تھا، روحانیت کے ساتھ طبیعت میں بھی آپ کی حیثیت مسلم ہے، دعوت و ارشاد کے ساتھ تصنیف و تالیف سے بھی آپ کو خصوصی شغف تھا، کئی کتابیں یادگار ہیں، ماضی قریب میں حضرت کی کئی ایک علمی و تحقیقی کتابیں شائع ہو کر مقبولِ انام ہو چکی ہیں۔

زیرِ نظر کتاب شریف العلماء کے قلمی باقیات میں سے ایک بہترین یادگار ہے، اس میں حضرت نے چند منتخب آیات کی تفسیر قلم بند فرمائی ہے، یہ تفسیر، تفسیر نعیمی سے، خود ہیں، اس کتاب سے شریف العلماء کے تفسیری ذوق اور علوم قرآن سے غیر معمولی شغف کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

اجواب تھخیص اور حسن انتخاب لائقِ دید ہے، لغوی تشریح، تفسیری فوائد، صوفیانہ تفسیر اور اصول تفسیر کی رعایت کے ساتھ مختصر مگر جامع تفسیر اس کتاب کی امتیازی خصوصیات میں سے ہیں۔

یہ کتاب ایک کاپی میں شریف العلماء کی دستی تحریر میں شہزادہ شریف علما، حضرت حافظ و قاری شاہ سبطین رضا قادری الیوبی، سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ الیوبیہ پیر اکٹک کشی نگر کے پاس محفوظ تھی، مرکز مجلس الیوبیہ پیر اکٹک کے ذمہ داران نے اس کتاب کی اشاعت کا

فیصلہ کیا، استاذ گرامی وقار حضرت علامہ مفتی محمد نظام الدین قادری مصباحی نے تصحیح فرما کر اس کتاب کی اہمیت و افادیت کو دو بالا کر دیا، کچھ محب مکرم حضرت مولانا مفتی رضاء المصطفیٰ برکاتی پٹروانہ نے کیا، اخیر میں راقم الحروف نے طلبہ علمیہ جہاد شاہی کے تعاون سے اس کتاب کی تخریج کرنے کا شرف حاصل کیا، محب گرامی حضرت مولانا غلام سید علی علیہ نے اپنی تکنیکی مہارت سے اس کتاب کی سیٹنگ فرمائی، اب یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں میں ہے، امید کہ یہ کتاب بھی مقبول و متداول ہوگی۔

اس موقع پر ہدیہ شکر پیش ہے ان تمام حضرات کی خدمت میں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب کی تیری میں تعاون کیا، خصوصاً طلبہ علمیہ جہاد شاہی کا شکریہ جن کی مدد سے اس کتاب کی تخریج مکمل ہوئی، اور سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق حضرت حافظ محمد سبطین رضا قادری ایوبی صاحب ہیں جن کی خصوصی دل چسپی اور تعاون سے اس کتاب کی اشاعت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبول و مفید بنائے۔

کتاب احمد علی نظامی

دارالعلوم علمیہ جہاد شاہی، ہستی

ہدیہ تشکر

شیخ طریقت، شریف العلماء حضرت علامہ شاہ صوفی محمد ایوب شریف قادری قدس سرہ (بانی جامعہ رضویہ شمس العلوم پھر الکنک۔ ولادت: ۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ء - وفات: ۴۲۶ھ/ ۲۰۰۵ء) کی ذات بابرکات محتاج تعارف نہیں، آپ کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ، رشد و ہدایت اور تحقیق و تصنیف سے معمور ہے، آپ کے علمی، تحقیقی، تصنیفی اور تحریری کارناموں کو منظر عام پر لانا وقت کا تقاضا تھا، اور دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری تھا۔ جس کے لیے مستقل ایک ادارہ اور علمی، تحقیقی کاموں میں مستغرق رہنے والی شخصیات پر مشتمل ایک جماعت کی ضرورت تھی اور ساتھ ہی ساتھ طباعت و اشاعت کے لیے کثیر رقم کا ہونا بھی ضروری تھا۔

رب العالمین نے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ایسے افراد و اسباب مہیا فرمادیے کہ جن کے ذریعہ یہ مشکل کام آسان سے آسان تر ہو گیا۔ ۱۴۳۵ھ/ ۲۰۱۴ء میں خانقاہ قادریہ ایوبیہ (رضاء نگر پھر الکنک، کشی نگر، یو۔ پی) کا تحقیقی و تصنیفی دارہ ”مجلس ایوبی“ وجود میں آیا جو ایوبیہ انجیو کی شٹل فرسٹ (رجسٹرڈ) کے زیر اہتمام اب بھی چل رہا ہے۔ جس کی پہلی نشست ۲۶/ شوال المکرم ۱۴۳۵ھ/ ۲۲ اگست ۲۰۱۴ء قبل جمعہ خانقاہ قادریہ ایوبیہ پھر الکنک، کشی نگر میں منعقد ہوئی، جس میں شیخ طریقت، شریف العلماء حضرت علامہ شاہ صوفی محمد ایوب شریف قادری قدس سرہ (م: ۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ء - ۴۲۶ھ/ ۲۰۰۵ء) کی تحریری دستاویزات پر غور و فکر کیا گیا اور حضرت شریف العلماء قدس سرہ کی تفسیری تحریریں حضرت مولانا محمد نظام الدین قادری استاد و مفتی دارالعلوم علمیہ جہ اشانی بستی یو۔ پی کے

سپردی گئیں، جن کی حضرت نے اپنے قیمتی اوقات سے کچھ وقت نکال کر اصلاح فرمائی، تخریج کا کام حضرت مولانا جمال احمد علیی نظامی جامعہ علمیہ جہاد شریستی نے کیا۔

۱۴۳۵ھ ۲۰۱۴ء میں ”تفسیر ایوبی“ پر کام شروع ہوا تھا، لیکن ہماری سست روی کے سبب وقت پر یہ کتاب نہیں آسکی۔ جب کہ لاک ڈاؤن اس سلسلے میں بہت مفید ثابت ہوا کہ جو کتابیں سالوں سے پڑی تھیں (”تفسیر ایوبی“ اور ”حیات شریف العاصی“ کا دوسرا اور تیسرا حصہ) وہ مکمل ہو گئیں اور سال نامہ مجلہ ”یادگار ایوبی“ کا خصوصی شمارہ ”نوارِ قرآن“ (سازمانہ سیمینار کا مجموعہ مقالات) بھی تیار ہو گیا۔

میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے علمی کام سر انجام دیے اور میرے اہم حضور کی تحریری خدمات کو منظر عام پر لانے میں میری مدد فرمائی۔

دعا ہے کہ مالکِ حقیقی اپنی شان رحیمی و کریمی کے طفیل اور امامِ انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ان مخلصانہ خدمات پر محققین و معادنین کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہد سید اسرطین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آپ کا لانا

شاہ محمد بسطین رضا قادری ایوبی

۱۵ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۲ھ ۲۹ جنوری ۲۰۱۲ء

بروز جمعہ، دن بارہ بج کر چار منٹ

مقیم حال۔ خانقاہ قادریہ ایوبیہ، لوئس کاؤٹی

درگاہ سیواسک، شیواجی نگر، گوئڈی، ممبئی ۴۳

حیات شریف العلماء ایک نظر میں

اسم گرامی: محمد ایوب شریف قادری۔

القاب: شیخ طریقت، شریف العلماء،

تاریخ پیدائش و وصال: (۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء - ۱۴۲۶ھ/۲۰۰۵ء)

مقام پیدائش: پیراکنک، دھسواں، کشی نگر، یوپی، انڈیا (سابق ضلع گورکھ پور و دیوبند)

سلسلہ نسب: محمد ایوب شریف قادری بن محبوب علی بن کتاب علی بن عنایت

علی بن خدا بخش عظیم الرحمۃ والرضوان

برائے ان گرامی: (۱) مولانا غلام غوث مصطفوی حقیقہ حضور مفسر عظیم ہند ضعیف الرحمہ

(۲) جناب عبدالنبی برکاتی۔

(۳) جناب مولانا اسد قادری مضطر صدیقی۔

مقدّم تاج: ۱۹۷۶ء میں جناب یعقوب علی مرحوم کی دختر نیک اختر سے ہوا۔

اولاد و اولاد: (۱) مولانا محمد کونین رضا قادری الیومی۔

(۲) جناب محمد ثقلین رضا قادری الیومی۔

(۳) انجینئر حسنین رضا قادری الیومی۔

(۴) شاہ محمد بسطین رضا قادری الیومی،

سجادہ نشین: خانقاہ قادریہ الیومیہ، پیراکنک، کشی نگر۔

مادانِ علم و ہنر:

- مکتب اسلامیہ پتھراکنک، کشی نگر۔
- دارالعلوم منتظر اسلام بریلی شریف۔
- جامعہ غوثیہ رضویہ، سکھر، پاکستان۔
- پاکستان منطق کالج، کراچی، پاکستان (تخصّص فی منطق)

فراغت:

- ۱۰/۱۱ رجب المرجب ۱۳۹۵ھ۔

علمی لیاقت:

مولانا، عالم، فاضل، فاضل معقولات۔

بیعت:

حضرت علامہ سید شمس الدین غازی پوری علیہ الرحمۃ، دل دار پور،
رکسہاں، ضلع غازی پور کے دستِ حق پرست پر بیعت ہوئے۔

خلافت:

(۱) حضرت علامہ سید شمس الدین غازی پوری علیہ الرحمۃ، دل دار پور،
رکسہاں، غازی پور۔

(۲) شہزادہ اعلیٰ حضرت، حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا
خان علیہ الرحمہ

(۳) مولانا معین الدین قادری لکھنؤ، پاکستان۔

(۴) حضرت صوفی نبی بخش علیہ الرحمہ، بنگلہ دیش

(۵) مولانا شاہ عبدالغفار صاحب تہنی، کوئٹہ، بنگلہ دیش۔

زیارتِ حرمین شریفین: ● بہ قصد حج و زیارت ۱۹۸۳ء۔

● بہ قصد عمرہ و زیارت بغداد، بابل، کوفہ، بصرہ، نجف اور
کربلائے معلیٰ ۱۹۹۰ء

● بہ قصد عمرہ و زیارت حرمین شریفین۔ ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۶ء،

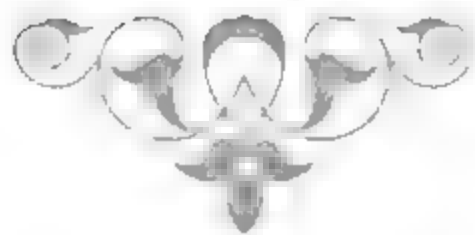
۱۹۹۷ء، ۱۹۹۸ء، ۲۰۰۱ء

- یاسر عرفات سے ملاقات (سابق صدر فلسطین) ۱۹۹۰ء
- حافظ رجب علی صاحب، یودا نوہ پور کنک، کشی نگر۔
- صوفی محمد شریف شمس تبغی صاحب قبد۔ (بانی جامعہ تبغیہ شمس، بڑہرا، سیوان، بہار)
- حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
- حضرت علامہ مفتی سید محمد افضل حسین موٹگیری رحمۃ اللہ علیہ
- صوفی ایوارڈ بہ موقع صوفی کانفرنس، حیدرآباد۔ ۱۹۹۷ء
- دینی و علمی خدمات: ● جامعہ رضویہ شمس العلوم کا قیام ۱۹۸۳ء
- تحریک جماعت المہنت کا قیام ۱۹۹۵ء
- تبلیغی جماعت کا حقیقی روپ کی تصنیف ۱۹۹۶ء
- جامعہ رضویہ شمس العلوم نسواں کا قیام ۱۹۹۸ء
- کم و بیش نصف درجن کتابیں تصنیف فرمائیں۔
- وصال: ۳۰ جمادی الاولیٰ ۱۴۲۶ھ مطابق ۱۱ جون ۲۰۰۵ء بروز پیر ۱۲ ربیع کر ۱۴۵۵ھ منٹ۔

تفسیر الیوبی

بسم الله الرحمن الرحيم

لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ:

لفظ ”قرآن“ یا تو ”قرء“ سے بنا ہے یا ”قراءۃ“ سے یا ”قرون“ سے۔

”قراءۃ“ کے معنی جمع ہونے کے ہیں؛ ”قرآن“ کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین و آخرین کے عملوں کا مجموعہ ہے۔

دین و دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں جو قرآن میں جمع نہ ہو، قرآن میں خود ہے:

{كُلُّنَا عِنْدَ الْكِتَابِ تَبَيَّنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ}

[ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔] (سورہ نحل ۸۹)

”قراءۃ“ کے معنی پڑھی ہوئی چیز۔ سارے صحیفے لکھے ہوئے آئے۔ اور قرآن پڑھا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور پڑھ کر سناتے۔

اور پڑھا ہوا نازل ہوتا، لکھے ہوئے نازل ہونے سے افضل ہے، نیز جس قدر قرآن پڑھا گیا، یہ پڑھا جاتا ہے نہ کوئی دینی یا دنیوی کتاب پڑھی گئی اور نہ پڑھی جاتی ہے۔

”مخزون“ کے معنی ملنا، ساتھ رہنا ہے اس کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ حق و ہدایت، سورتیں، آیتیں ہر ایک بعض بعض کے ساتھ ہیں۔ کوئی کسی کا مخالف نہیں۔

عقائد، اعمال، پھر اعمال میں سیاسیات، اخلاق، معاملات سب ساتھ ہیں۔ نیز یہ ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۰)

نزول قرآن کتنی بار ہوا؟ چند طریقے سے چند بار ہوا ہے:

(۱) وح محفوظ سے جیسے آسمان کی طرف ایک بار گئی نزول ہوا، جیسا کہ {شَهِدُوا مَعَصَاتِ

الَّذِي أُتُوْنَ فِيْهِ الْقُرْآنُ} [رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ سورہ بقرہ: ۱۸۵] اور {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي

لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ سورہ قدر: ۱] سے ثابت ہے۔

(۲) نبی کریم ﷺ پھر رفتہ رفتہ تیسس سس میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جیسا کہ

احادیث سے ثابت ہے۔

(۳) حضور ﷺ کی خدمت میں حضرت جبرئیل علیہ السلام رمضان شریف میں

حاضر ہو کر قرآن سناتے تھے۔

(۴) بعض سورتیں دو بار نازل ہوئیں، جیسے سورۃ فاتحہ وغیرہ۔

غرض کہ نزول قرآن کئی طریقوں سے کئی بار ہوا، لیکن احکام اس نزول سے جاری

فرمایا کرتے تھے جو حضرت جبرئیل امین علیہ السلام کے ذریعہ تھوڑا تھوڑا آتا تھا۔ قرآن کریم کے

بارے میں کہیں "اَنزَلْنَا" اور کہیں "اَنزَلْنَاهُ" فرمایا گیا، تو "اَنزَلْنَا" کا معنی ہے آہستہ آہستہ

ہم نے اتارا اور "اَنزَلْنَاهُ" کا معنی ہے ہم نے ایک بارگی اتارا اس طرح "اَنزَلْنَاهُ" اور

"اَنزَلْنَا" کا فرق معلوم ہو گیا۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۱-۲۲)

قرآن کے نزول اور کتب سماوی کے نزول میں فرق:

(۱) سب (کتابیں) تحریری، یہ (قرآن مقدس) تقریری۔

(۲) سب (کتابیں) انبیائے کرام کو بلا کر دی گئیں اور قرآن عرب کے گلی کوچوں میں،

بلکہ بستر مبارک پر بھی نازل ہوا۔

(۳) وہ کتابیں ایک بارگی اتریں اور قرآن تیسس سال میں اترا، تاکہ ہم کلامی ہمیشہ جاری

رہے اور مسلمانوں کو عمل کرنا آسان رہے۔ بنی اسرائیل ایک دم تورات ملنے پر گھبرا گئے اور بولے

{سَيَقْنُ وَهَٰؤُلَاءِ} [یعنی: ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ سورہ بقرہ: ۹۳] (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۲)

قرآن کا نزول حضور ﷺ پر کیوں؟ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ حق

تعالیٰ کے احکام مانیں لیکن یہ ماننا اس وقت ضروری ہو گا جب کہ نبی کریم علیہ السلام کی زبان

سے ادا ہوں۔ حق تعالیٰ بغیر واسطہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا ہے۔ اور اگر جبرئیل علیہ السلام

انسانی شکل میں اگر رب کا کلام سننا جاتے جب بھی عمل واجب نہ ہوتا۔ سی طرح کوئی غیر نبی

ابہ مایا خواب یا غیبی آواز سے مطلع ہو جائے تو شرعاً اس کا ماننا لازم نہیں ہے۔

حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر و بار حضور ﷺ ہوئے اور عرض کیا، اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ جواب دیا، جب چلے گئے وہ رشتہ فرمایا: حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ کیوں کہ اُن کو پتا تھا اُرکٹ میں کہوں گا تو مانا واجب نہ ہوگا۔ اس لیے زبانِ مصطفیٰ علیہ السلام سے کہلوایں۔

(تفسیر نفیسی پارہ اول ص ۲۲)

قرآن و حدیث کا فرق: قرآن اور حدیث دونوں ہی وحی الہی ہیں، دونوں کی اطاعت ضروری ہے، فرق اتنا ہے کہ قرآن کی عبارت اور مضمون دونوں خدا کی طرف سے ہے، جسے جبرئیل علیہ السلام نے سنایا اور بلا فرق حضور علیہ السلام نے سن دیا۔

حدیث میں مضمون رب کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ سرکار کے ہوتے ہیں، وحی، الہام کے ذریعہ فرشتہ کے ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا ماننا، اس پر عمل کرنا ضروری، لیکن قرآن کی جگہ تلاوت نہیں کر سکتے، عمل مضمون میں ہوتا ہے، تلاوت الفاظ کی۔

{يَعْنِيَهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ} [سورة بقره: ١٢٩]

[وہ (رسول) مسلمانوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔]

{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ دَأْبُ الْأَقْرَبِينَ} سورة النساء: ٥٩

[یعنی: اہل عمت سرور اللہ کی اور اللہ کے رسول (علیہ السلام) کی ور پنے میں سے امر والوں کی۔] (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۳)

قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا قرآن پاک لوح محفوظ

میں لکھی ہوا تھا {خُرَاقِ مَجِيْدٍ فِي كُوْبٍ مَّحْفُوْظٍ} [سورہ بروج: ۲۴]۔ وہاں سے پہلے آسمان پر آیا۔ پھر وہاں سے تیسرے سال میں آہستہ آہستہ نازل ہوا، مگر یہ نازل ہونا کبھی ہوئی

ترتیب کے موافق نہ تھے، بلکہ بندوں کی ضرورت کے مطابق تھا، جیسے اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتیں تو یقیناً عرب کے نئے مسلّموں کے لیے دشواری واقع ہوتی، کیوں کہ وہاں عام طور سے شراب پی جاتی تھی، اسی طرح دیگر احکام بھی سمجھ لیں۔ سرکار کی نگاہ لوح محفوظ پر تھی۔

جب کوئی آیت نازل ہوتی تو فرماتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی فہم آیت کے بعد لکھو۔ در یہ ترتیب لوح محفوظ کے مطابق تھی، جو اونٹ کی کھال، ہڈیوں، کجور کے پتھوں اور کاغذوں پر متفرق طور پر لکھ بیٹے۔

اکثر مہی بہ قرآن کے حافظ تھے، نماز میں تلاوت ضروری تھی اور پھر کثرت کے لیے پڑھتے ہی رہتے تھے، اس لیے ضائع ہونے کا خوف نہ تھا۔ سرکار کے زمانے میں ترتیب تو مکمل تھی، لیکن کتابی شکل نہ ہو پائی تھی، کیوں کہ قرآن کا نزول جاری تھا، کچھ آیات کا نزول ہو چکا تھا، کچھ کا ہاتی تھا، لہذا ممکن نہ تھا۔

جبہا و در دیگر مصروفیات و ضروریات سے موقع نہ مل سکا، حضور علیہ السلام کی وفات سے چند روز قبل نزول بند ہوا۔

حضور علیہ السلام کی وفات کے سال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی سبوت مسیلمہ کذاب وغیرہ سے مہی بہ کی جنگ ہوئی اور اس جنگ میں سات سو حافظ قرآن شہید ہوئے، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیق میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر اسی طرح تھا تو قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کٹھا کرنے کا فریضہ سپرد کیا۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جو سرکار نے نہ کیا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد ہوا یہ لہجہ کام ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۴-۲۵)

اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا۔

یہ نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد فاروق اعظم کی بیٹی، اور نبی کریم ﷺ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس محفوظ رہا۔

پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قرآن کے متعلق اختلاف شروع ہوا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرمینیا اور آذربائیجان میں جب واپس تھے، فارغ ہو کر دربار عثمانی میں پہنچے اور اختلاف کا ذکر کیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مجلسِ نسخائی اور کام شروع ہوا، چند نسخے تیار ہوئے اور یہ نسخے عراق، شام اور دیگر ممالک اسلامیہ میں بھیج دیے گئے۔

زمانہ رسالت میں سورتیں اور سات منزلیں مقرر تھیں، کئی کام بعد میں ہوئے، نقطے، اعراب و نون قطعی وغیرہ لگائے گئے، یہ کام حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ہوا، رکوع لگائے گئے، کل رکوع پانچ سو چھپن (۵۵۶) ہیں، نماز تراویح کا رکوع ستائیس رمضان تک پانچ سو چالیس جتا ہے۔

فائدہ: اس طرح تراویح تیس رکعت ہوئی کہ بعض رکعتوں میں دو دو چھوٹی سورتیں پڑھ جاتیں اور آٹھ رکعت تراویح غلط ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۲۶-۲۷)

قرآن کی حفاظت: تورات، انجیل، زبور و دیگر صحیفے جو قرآن سے پہلے کی کتابیں ہیں، خاص وقت اور خاص قوموں کے لیے بھیجی گئی تھیں، وہ کتابیں عام لوگوں کو حفظ نہ ہوتیں، صرف انبیاء کرام ان کے حافظ ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان مفسدینِ عظام کے بعد لوگوں نے ان میں بہت تحریف و تبدیلی کر دی۔

یہ قرآن پاک سارے جہان کے لیے آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، اس لیے رب نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، ارشاد فرمایا: {إِنَّا نَحْنُ نَحْكُمُ الْقُرْآنَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْفَعِ الْإِنْسَانَ شَيْئًا لَّيَكُنَّ مِنْكُمْ آيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} اہم نے

ذکر (قرآن) اتارا ہے، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ سورہ حجر: ۹] اور الحمد للہ اسی حفاظت فرمائی کہ کوئی زیر زبر کا فرق نہ کر سکا۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۳۶)

تلاوت قرآن: تلاوت قرآن میں بزرگوں کی عادات مختلف رہی ہیں، کسی نے آٹھ ختم ایک دن رات میں کر لیا، کسی نے چار دن چار رات میں، کسی نے تین، کسی نے چار، بعض تین دن میں، بعض پنج دن میں، بعض سات دن میں اور سات دن میں ختم کرنا اکثر صحابہ کا معمول تھا۔

تلاوت کرنے والا صحیح تلاوت کرے، صحیح تلاوت کرنے کا ثواب ہے۔ غلط پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں۔ محض جلدی پڑھنے میں ثواب نہیں ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اس طرح تلاوت فرماتے تھے کہ ایک ایک حرف صاف صاف معلوم ہوتا تھا۔

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جب دل میں اترتا ہے تب اس میں جنتا ہے اور نفع پہنچاتا ہے۔ تلاوت کرنے والا جس سکون و اطمینان کے ساتھ دنیا میں تلاوت کرتا تھا اسی اطمینان و سکون کے ساتھ تلاوت کرتا ہو جنت میں جائے گا اور جہاں تک اس کی تلاوت ختم ہوگی، وہاں تک کاسب ملک اس کو دیا جائے گا۔

{ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ }

(میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں)

غور طلب امور:

- (۱) تلاوت سے پیش تر اسے کیوں پڑھتے ہیں؟
- (۲) اس کی تفسیر کیا ہے؟
- (۳) اس کے فوائد کیا ہیں؟
- (۴) اس کے متعلق مسائل کیا ہیں؟

(۱) اس کے پڑھنے کی درج ذیل وجہیں ہیں۔

[۱] پڑھنے کی وجہ رب تعالیٰ کا حکم ہے: {قَابَا۟ اَقْرَبَاتِ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاٰتِهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ} {جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ و۔ سورہ نحل: ۴۸}

[۲] حضور علیہ التحیۃ والسلام اور سارے صحابہ اور ساری امت کا اس پر عمل رہا ہے، ہذا سنت ہے۔

[۳] جس طرح نماز سے قبل وضو ہے جو قابل نماز بناتا ہے، اسی طرح تلاوت سے پہلے تعوذ ہے جو اندرونی پلیدی کو دور کر کے قابل تلاوت بناتا ہے۔

[۴] طریقہ ہے کہ جو بادشاہ کے دروازے پر آئے داخل ہونے کی اجازت سے، جو بارگاہِ اہی میں حاضری چاہے وہ بھی اجازت لے جو تعوذ ہے۔

[۵] حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس چاہئے، یہ بارگاہ اہی میں حاضری کے وقت گویا قلب کا لباس ہے اور زبان کا لباس ہے۔ (تفسیر نفیسی ص ۴۰)

تفسیر: ”اَعُوْذُ“: ”عُوْذُ“ سے بنا ہے۔ (۱) التجا کرنا، پناہ پکڑنا (۲) ملنا۔ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ میں اپنے نفس کو فضلِ اہی و رحمتِ اہی سے ملتا ہوں۔

”شَیْطٰن“ : ”شَطْنُ“ یا ”شَیْطَہ“ سے بنا ہے۔ دور ہونا۔ ہلاک ہونا یا باطل ہونا۔ چوں کہ انیس بھی مقرب بارگاہِ الہی ہو کر وہاں سے ڈور ہوا اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ اور چوں کہ انیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا بچھلا کی دھڑا باطل ہو گیا اس لیے شیطان کہتے ہیں۔

”رَجِیْمُ“ : ”مَرَجُومُ“ کے معنی میں ہے، ”مَرَجُومُ“ : ”رَجِیْمُ“ سے بنا ہے، اور ”رَجِیْمُ“ کا معنی نکالنا، پھینک کر مارنا۔ لعنت (دور کرنے) کے معنی میں بھی آتا ہے۔

☆ چوں کہ شیطان فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے نکال گیا اور فرمایا گیا:

{فَاخْرُجْ مِنْهَا} [جنت سے نکل جا۔ سورہ ہجر: ۳۴] اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔

☆ در آج بھی جب یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارہ

پھینک کر را جاتا ہے، لہذا یہ مرجوم ہوا۔

☆ اس پر ہمیشہ حق تعالیٰ اور فرشتوں اور انسانوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے: {اِنَّ عَمَلِكَ

الْمُغْنٰةَ اِلٰی يَوْمِ الدِّیْنِ} اور تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ سورہ ہجر: ۳۵ [تفسیر نعیمی ص ۳۰-۳۱]

خلاصہ: دینی و دنیوی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں

کر سکتی، کیوں کہ ہم کمزور ہیں۔ اور جب کمزور کسی بڑی مصیبت میں گھر جاتا ہے تو اس کے

لیے ضروری ہے کہ بڑوں کی پناہ ڈھونڈھے۔ اور جتنی ہی بڑی آفت ہو اتنی ہی قوی پناہ گاہ

چاہئے۔ معصوم دشمن کو دفع کرنے کے لیے پولس کی پناہ کافی ہوتی ہے۔ اور بڑی مصیبت کو دفع

کرنے کے لیے کبھی کپتان، کبھی ڈپٹی کمشنر، کبھی گورنر، کبھی وائس رے، حتیٰ کہ کبھی بادشاہ کی پناہ

ضروری ہوتی ہے۔

چوں کہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے، اس کے وسوسے اور شیطنت غیر متناہی ہیں۔

اور اتنے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ ضروری ہے جو قادر مطلق ہے، حتیٰ

و قوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوا یا گیا کہ اے بندے! یہ کہہ کر میری پناہ میں آ {اَعُوْذُ بِاللّٰهِ

مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ}

یہاں یہ نہ کہا گیا کہ وسوسے سے پناہ، بلکہ مطلق رکھا گیا کہ سارے وسوسوں اور

خیالوں سے پناہ لگتا ہوں۔ تو گویا بڑے عقائد، بڑے اعمال، اندرونی و بیرونی رکاوٹوں سے اللہ

کی پناہ۔ [تفسیر نعیمی ص ۳۱]

صوفیانہ: جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ

جن ہو یا انسان۔ کوئی چوپایہ ہو یا موزی جانور، خواہ نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی

دنیاوی کام، سب شیطان ہیں۔ ارشاد ہے {الشَّیْطٰنُ الْاِنْسُ وَ الْجِنُّ} [سورہ انعام: ۱۱۲] {جن

[سورہ ناس: ۶]

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ٹھہر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا، مگر اچھلتا کودتا رہا۔ اس پر سے یہ کہہ کر اتر گئے کہ یہ شیطان ہے۔

اس صورت میں "اشیطان" میں القلام جس کا ہے اور مقصود یہ ہے کہ میں مطلق ہر شیطان کے فریب سے اللہ کی پناہ پڑتا ہوں۔

اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ میں کمزور ہوں، قوی دشمنوں میں گمراہ ہوا ہوں۔ نفس، شہوت، غصہ، حرص، ہوس، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں اور بڑا سماج، بڑا معاشرہ، بڑے یا ر، دنیاوی ضروریات، ہر عضو کی غلط خواہش یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ اتنی بے کسی دے ہی میں انسان چھارتا ہے اور کہتا ہے: اے اللہ! میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

(۱) ولی، مرشد، حاکم کی پناہ پکڑنا تعوذ کے خلاف نہیں، بلکہ یہ رب کی پناہ میں آنا ہے، اُن کی پناہ رب کی پناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اُن کی بارگاہ میں جانے والا رب سے چھر گیا۔

رزق لینے کے لیے مال دار کے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ روپیہ لے کر اُن کا نوں پر پھرتے ہیں، جب کہ رزاق مولاے قدیر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اُن کو چھوڑ دیا، بلکہ اس کے حکم سے رزق تلاش کرنے کے لیے اُن جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ رزق کے دروازے ہیں، پیر کے یہاں جانا، غمی کے دامن میں چھپنا، یہ سب تعوذ پر عمل ہے۔

پیر را بگریں کہ بے پیر این سفر

ہست بس پُر آفت و خوف و خطر

(۲) اللہ کی پناہ میں انسان جب آسکتا ہے کہ کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ بچ کی پناہ

وکیل و مختار کے ذریعہ، توانیا و لیا ناک آنا حقیقت میں رب کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔

(تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۳۱-۳۲)

کلمات تنوید:

[الف] امام اعظم اور امام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک:

{أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

[ب] امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک:

{أَعُوذُ بِاللهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

[ج] امام اوزاعی اور امام سفیان ثوری رحمہما اللہ کے نزدیک:

{أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللهَ هُوَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

[د] بعض روایتوں میں آتا ہے:

{أَسْتَعِثُّ بِاللهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}

نکتے:

(۱) تنوید، خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ تصوف کی پہلی سیر بھی ہے۔

(۲) تنوید اپنی عاجزی بے کسی و کم زوری اور رب کی قدرت کا اقرار ہے اور یہ نفس کے

پچھاننے کی پہلی منزل ہے۔ ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ [جس نے اپنے آپ کو

پچھان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا]

(۳) شیطان دشمن اور رب تعالیٰ مولیٰ ہے۔ انسان رب سے مبرا چاہتا ہے، یہ راستہ

روکتا ہے تو انسان پکارتا ہے: اے مولا! تو مجھے شیطان سے بچالے اور اپنی ہر گاہ میں حاضر

فرمالے۔ یہ وہ طلب ہے جس کے بغیر کوئی تصوف کی منزل طلب نہیں کر سکتا۔

(۴) ”مَقْبُولُ الْمُؤْمِنِينَ عِشَاءُ اللَّهِ تَعَالَى“ یعنی: مومنوں کا دس عرش الہی ہے، خدا

نے جنت سے شیطان کو نکالا {أَخْرِجْ مِنْهَا مَنْذُومًا مَذْمُورًا} [یہاں سے نکل جا، روکا گیا راندہ

ہو۔ سورہ اعراف: ۱۸] لہذا لازم ہے کہ خدا کے باغ کو اس کے لیے پاک کریں، پاک کے

یہ پاک دل چاہیے۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جو حضورِ قلب سے اعوذ باللہ پڑھ کرے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان تین سو پہرے حائل کرتا ہے۔ (تفسیر نعیمی، ص ۴۳-۴۴)

{بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ}

(اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے)

غور طلب امور: تعوذ و تسمیہ میں تعلق ☆ اس کے نکات ☆ فضائل ☆
نوائد ☆ تفسیر ☆ مسائل ☆

تعلق: ☆ تعوذ میں ماسوا اللہ سے علاحدگی ہے، تسمیہ میں توجہ الی اللہ ہے۔ ماسوا اللہ سے علاحدگی، توجہ الی اللہ پر مقدم ہے۔

☆ تعوذ میں برائیوں سے پرہیز ہے اور تسمیہ میں اچھے اعمال کا حصول ہے، پرہیز علاج پر مقدم ہے۔

نکات: (۱) کفار عرب (بِسْمِ الدَّاتِ وَالْغُیِّ) پڑھتے تھے، اس کی مخالفت کرائی گئی۔

(۲) بدنامی ہے تو انتہائی اچھی ہے، دکان دار پہلی بکری نقد کرتا ہے، تو بدنامی اذان دی جاتی ہے وغیرہ۔

(۳) چوری سے بچنے کے لیے سرکاری مال پر سرکاری مہر لگائی جاتی ہے، شیطان چور ہے۔

(۴) آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کو رکھا جاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگشتی میں سرکار علیہ السلام کا نام کندہ کرایا تو اللہ کی طرف سے آپ کا نام بھی اس میں کندہ کر دیا گیا۔

(۵) دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ رب کا نام

تربیت ہے۔

(۶) انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی و نیاز مندی پر نگاہ رکھے اور رب تعالیٰ کی قدرت و رحمت و بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ ہم نہ پیدا ہو اور یہ بات جب ہوگی کہ ہمہ وقت مومن پر دھین رہے اور تسمیہ سے شروع کرے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۴۵-۴۶)

حروف تسمیہ کے نکات: تسمیہ میں ب سے آغاز ہے اور اسم کے الف کو

گرا دیا گیا ہے، حالاں کہ وہ آیت کریمہ {اِنَّ اِیَّاهُمْ رَبَّتْ} میں لکھا جاتا ہے، تاکہ

(۱) حرف "ب" سے "بلی" کے ذریعہ کیے گئے مشتاق کو یاد دلایا جائے۔

(۲) "ب" میں عاجزی ہے۔ الف میں بندگی ہے۔

(۳) "ب" ملانے کے لیے آتی ہے۔ الف لا تعلقی پیدا کرتا ہے۔

"باللہ" نہ کہہ کر "بسم اللہ" کہا گیا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ

(۱) پہلے نام تک پہنچو، پھر ذات تک پہنچو گے۔ جس طرح ذات سے مدد مانگنا صحیح،

اسی طرح اس کے نام سے بھی۔

(۲) اسم اللہ سے برکت لینا جائز ہے۔ اللہ کے بندوں سے بھی جائز۔

(۳) اسم اللہ غیر اللہ ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۴۷-۴۸)

سورۃ فاتحہ کے فضائل

(۱) ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا:

آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو وہ نور عطا کیے گئے جو کسی کو نہ ملے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں۔ (مسلم شریف)

(۲) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: سورۃ فاتحہ کے مثل تو رات، نخل، زبور میں کوئی

سورت نازل نہیں ہوئی۔ (ترمذی شریف)

(۳) رب تعالیٰ نے آسمان سے ایک سو چار کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے، مگر سو کتابوں

کے عوم چار میں رکھے، پھر ان تین کے علوم قرآن پاک میں رکھے۔ (تفسیر کبیر)
(۴) جب یہ سورت نازل ہوئی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مترنم فرشتے آئے
تھے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۶۰)

فوائد:

- (۱) سوہا پڑھ کر دعا کرے قبول ہوگی۔
- (۲) روا کے لیے مریض کو زم زم زعفران سے ملا کر ۳۱ روز پلانے سے شفا ہوگی۔
- (۳) بعض گنہ گار قوموں پر عذاب ہونے والا ہو گا کہ قوم کا بچہ مکتب میں فاتحہ پڑھے
گا اس کی برکت سے چالیس سال کا عذاب دور ہو جائے گا۔ (تفسیر کبیر)
- (۴) جو دنیاوی مصیبت میں پھنس گیا ہو ”نسم اللہ“ کی میم ”الحمد“ کی م میں
مد کر پڑھے، نکل جائے گا۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۶۱)

مسائل:

- (۱) ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے۔
  - (۲) امام کے پیچھے مقتدی کو پڑھنا سخت منع ہے۔
- ☆ مسلم شریف میں ہے: ”اِذَا قُرِئَ قَائِلُصُّوْا“ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو
تم خاموش رہو]
- ☆ حدیث میں ہے: ”قِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لِّهٖ“ [امام کی قراءت، مقتدی کے
یہ بھی قراءت ہے]
- ☆ اتی (۸۰) جلیل القدر صحابہ منع فرماتے ہیں، حضرت علی و عبد اللہ ابن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل ہیں۔

☆ اگر پڑھنا ضروری ہو تا تو جو رکوع میں ملتا اس کی رکعت نہ ملتی۔

☆ دربار کے آداب سب کرتے ہیں، سلام سب کرتے ہیں، کلام یک ہی کرتا ہے۔

☆ جو وارو ہے کہ ”سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی“ یہ خلاف نہیں ہے، جب امام نے پڑھی، ہو گئی۔

فائدہ: حدیث میں ہے: ”فاتحہ نماز میں ضروری ہے“۔ قرآن میں ہے ”جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو۔ امام پڑھے اور مقتدی خاموش رہے۔“

حدیث میں ہے ”بغیر فاتحہ نماز نہیں ہوتی ہے“ اور قرآن میں ہے: {خَافِعُونَ لَهُ} تَبْتَئُونَ مِنَ الْقُرْآنِ [اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوتا پڑھو۔ سورۃ مزمل: ۲۰]۔ مطلقاً قراءت فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ: نمازِ جنازہ میں تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے، دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۶۱-۶۲)

سورۃ فاتحہ

{ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }

(سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان و انوس کا)

قابل غور باتیں: (۱) سب سے پہلی آیت کیوں ہے (۲) اس کی علامت

تفسیر (۳) فائدے (۴) کچھ سوالات

( ) چند وجہوں سے اس آیت کو پہلے رکھا گیا

☆ یہ وہ پہلا کلمہ ہے جو حضرت انسان کے منہ سے نکلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی چھینک آئی، آپ نے فرمایا: ”الحمد لله رب العالمین“۔ اس لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ چھینک کر یہ پڑھیں۔

☆ ”الحمد لله“ میں آٹھ حروف ہیں، جنت کے دروازے آٹھ ہیں۔

☆ عبادت کی جان اللہ کی تعریف ہے، اس لیے پہلے بیان کیا۔

☆ اس میں مسلمانوں کو قسم ہے کہ اپنا ہر کام حمد سے شروع کریں۔

☆ جب بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہو تو پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کو خط لکھتے

ہیں تو پہلے القاب وغیرہ ہوتے ہیں۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۶۳)

”الحمد“ میں الف لام استغراقی ہے یا عہدی۔

استغراقی کا مفہوم: ہر حمد ہر زمانے میں، ہر حمد سے ہر حالت میں

خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حمد کا عام ہونا الف لام سے حاصل ہوا۔ حمد عام، تو حمد عام۔

حمد اس لیے سے ہمیشگی معلوم ہوئی۔

تو کوئی بھی کسی حالت میں حمد کرے وہ رب کی تعریف ہے، چاہے بالواسطہ ہو یا بد واسطہ۔ کسی نبی، ولی، چاند، سورج، زمین، آسمان سب کی تعریف، رب کی تعریف ہے، کیوں کہ مصنوع کی تعریف صانع کی تعریف ہے، یوں ہی نعمت شریف بھی رب کی تعریف ہے۔

پھر ربان سے، ہاتھ سے، پیر سے، مال سے، قربانی سے اللہ کی عملی تعریف ہے۔ طوافِ کعبہ، زیارت اور اس کی تعظیم بھی اس کی عملی تعریف ہے {وَمَنْ يُعْظَمْ شَعًا بِرِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [جو شخص رب کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو وہ شخص متقی ہے۔ سورہ حج: ۳۲] پجہری کی عزت، حکومت کی عزت ہے۔ اس کی توہین حکومت کی توہین ہے۔

خدا کی نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، رب کی تعریف ہے۔ ہر عضو کی حمد، علاحدہ ہے۔ جب سے وقت ہے جب تک وقت رہے گا حمد ہوتی رہے گی {وَرَبِّ قَوْمٍ هُمْ فِي الْآيَاتِ يَتَذَكَّرُونَ} [ہر چیز رب کی حمد اور اس کی تعریف کرتی ہے۔ سورہ اسراء: ۴۴] (تفسیر فیسی پارہ ۱ ص ۶۲)

السلام عہدی کا مفہوم: وہ خاص حمد اللہ کی ہے۔

☆ ہر حمد مقبول نہیں، بلکہ خاص حمد مقبول ہے، وہ خاص حمد کون سی ہے؟ وہ خاص حمد وہ ہے جو اُس کے محبوب نے اپنے رب کی کی یا اُن کے بتانے سے کوئی کرے۔ اس لیے حضور کا اسم شریف ”احمد“ اور رب کا نام ”محمود“ ہے۔

☆ **حدیث شفاعت:** رب تعالیٰ قیامت میں ہم کو اپنی خاص حمد بہ ہم فرمائے گا، ہم سجدہ میں اُن سے رب کی حمد کریں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔

☆ حقیقت بھی یہ ہے کہ آج سکھ، جیسائی، ہندو آریہ سب حمد کرتے ہیں، مگر ان کی حمد مردود ہے اور مسلمانوں کی حمد مقبول ہے؛ کیوں کہ مسلمان اُس کے محبوب علیہ السلام کی بتائی ہوئی حمد کرتے ہیں اور باقی لوگ اُن سے علاحدہ ہو کر۔

یا (اس کا معنی یہ ہے کہ) وہ خاص حمد مقبول ہے جو سرکار علیہ السلام کی نعمت کے ساتھ

ہو۔ جس کی حمد نعت سے خالی ہو مردود ہے، شیطان کی ساری حمد بے کار، تمام کفار کی ساری حمد بے کار، کیوں کہ وہ نعتِ مصطفیٰ کی چاشنی سے خالی ہے، اسی لیے کلمہ، اذان، خطبہ، نماز سب میں ذکرِ مصطفیٰ و نعتِ شریف ہے۔

ذکرِ خدا جو اُن سے جدا چاہو نجدیو
واللہ ذکرِ حق نہیں کبھی ستر کی ہے
وہ سب بھیکے جب تک نہ مذکور ہو
حسن تمکین والا ہمارا نئی

(یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ) وہ خاص حمد خدا کی ہے، یعنی ساری مخلوق سرکار کی مدح و ثنا کرے، لیکن جیسی چاہے نہیں کر سکتی، بلکہ محبوب علیہ السلام کی کامل حمد وہی ہے جو رب نے کی ہے، اس لیے رب کا نام ”حامد“ اور محبوب کا نام ”محمّد“ ہے۔ یہ نعتِ مصطفیٰ بھی ہے اور حمدِ خدا بھی۔

☆ حمد ☆ مدح ☆ شکر

حمد: اختیاری خوبی بیان کرنا، دے یا نہ دے۔

شکر: اختیاری خوبی ظاہر کرنا، اس لیے کہ اُس نے دیا ہے۔

مدح: اختیاری و غیر اختیاری خوبی بیان کرنا، جیسے موتی کی تعریف۔

{وَلِلّٰهِ} میں لام اختصاص کے لیے یا ملکیت کے لیے یا استحقاق کے لیے ہے۔ (تفسیر

نعمی، پارہ ص ۶۵)

تفسیر صوفیانہ: حمد کا معنی محمود کے کمال کو ظاہر کرنا ہے، جو کمال دیا میں

ہے وہ رب کا ہے، دنیا کی چیزوں کے کمال کا ظہور رب کی حمد ہے، کوئی کمرے یا نہ کمرے، خدا کی حمد ہے، جسم کی بناوٹ، قوت وغیرہ سے اس کی حمد ہوتی ہے۔ اسی لیے آیا ہے ”مَنْ عَرَفَ

نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“ [جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا]

مسائل:

- ☆ جمعہ کے خطبہ میں حمد پڑھنا واجب ہے۔
- ☆ نکاح، دعا، ہر کام کے شروع میں اور کھانے کے بعد حمد مستحب ہے۔
- ☆ چھینک کے بعد سنت موکدہ ہے۔

{الَّذِينَ الرَّحِيمِ ۝ مِلْكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ }

(بخشنے والے مہربان، روزِ جزا کا مالک، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، ہم کو
سیدھا راستہ چلا)

{صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ}
(راستہ اُن کا جن پر تو نے احسان کیا)

تعلق: (۱) سیدھے راستے میں گنجی کُش تھی۔ اس میں بیان ہو گیا کہ اے اللہ ہم اُن کا
راستہ مانگتے ہیں جن پر تو نے احسان کیا، اس میں سیدھے راستے کی پہچان ہے، یعنی: اللہ کے
نیک بندوں کا راستہ۔

(۲) حکمے راستہ، اور اب راستے کا رہبر۔

(۳) سیدھا راستہ وہ جو افراط و تفریط سے خالی ہو۔ (اب یہاں) تین جماعتیں
ہیں۔ درمیانی راستہ تیرے خاص بندوں کا ہے۔ افراد والا {الْمَغْضُوْب عَلَيْهِمْ} کا راستہ اور
تفریط کا راستہ {ضَالِّينَ} کا ہے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ۹۲)

تفسیر عالمانہ: راستے دو ہیں (۱) مخلوق سے خالق کی طرف۔ (۲) خالق سے
مخلوق کی طرف۔ مخلوق سے خالق کی طرف جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، بہت قافلے
لٹ جاتے ہیں۔ اس پر جگہ جگہ دیکھتی ہوتی ہے، سردار الہیاس کا اعلان ہے {لَا تَعْدُوْنَ لَهُمْ

﴿وَرَأٰهُمْ لِئْسَ كَيْفَ يُخْبِرُ﴾ {ضرورت تیرے سیدھے راستہ میں اُن کی تاک میں بیٹھوں گا۔ سورۃ عرف: ۱۶} تو ضرورت تھی کہ راستہ پر جگہ جگہ چوکیاں ہوں آفیسران ہوں تاکہ کسی کی ہمت نہ پڑے۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ۹۲)

{اَنْعَمْتُ}: ”انعام“ سے بنا ہے۔ نعمت دینا۔ نرمی کرنا۔ اصطلاح میں نعمت سرور اور مذت کو کہتے ہیں۔ اب نعمت سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے، مال و دوست کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے:

(۱) جو بلا اسباب، رب کی طرف سے ایجا دہوتی ہے، جیسے: زندگی، بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ۔

(۲) جو کسی بندے کے ذریعہ سے پہنچتی ہے، جیسے: دنیاوی مال وغیرہ۔

(۳) جو ہمارے اعمال کے ذریعہ ہم کو ملے، جیسے بعض عمل سے رزق بڑھتا ہے اور جنت وغیرہ۔

ان تینوں کی مثال یہ ہے کہ ایک ایمان و عمل کے ذریعہ جنت پاتا ہے، جیسے اللہ کے مطیع بندے۔ دوسرا کسی کے طفیل، جیسے مسلمان کے نابالغ بچے۔ تیسرا بغیر کسی سبب کے جنت میں جاتا ہے، جیسے: حور و غلمان وغیرہ۔

پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہے، ایک دنیاوی، جیسے اعضاء جسمانی۔ دوسری دینی، ایمان و ہدایت وغیرہ، یہی مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سب کو نعمتیں دی ہیں، کفار و مشرکین کو بھی، لیکن دینی نعمتیں ہی مراد ہیں، کیوں کہ دینی نعمتوں کے مقابلہ میں دنیاوی نعمتیں حقیر ہیں۔ دنیاوی نعمتیں فانی اور یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔

فوائد: (۱) صدیق کا راستہ حق ہے۔ ارشاد ہے {اِذْ يَقُولُ لِصُحُوْهِ لَا تَخْشَوْاْ} جب اپنے پیارے فرماتے تھے: غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ: ۴۰ اور

ارشاد ہے {سَيَجْزِيهَا الَّذِي الَّذِي مَالَهُ يَتَنَبَّأُ} اور بہت جلد اُس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستر اہو۔ سورہ لیل: ۱۷، ۱۸]

(۲) امام کی تقلید ضروری ہے، راستہ بھی ضروری، رہبر بھی ضروری۔ تقلید شرک یا حرام ہوتی تو حدیث کا علم مٹ جاتا، سب سندوں میں مقلدین تیر۔

(۳) اچھوں کی پیروی اچھی اور بروں کی پیروی بُری ہے۔

(۴) جس پر نیک بندے چلے وہ راستہ سیدھا ہے، حدیث میں ہے: "مَرَّ آدَمُ لَمَّا مَاتَ وَحَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنًا" [جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے] اور ارشاد ہے "أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ" [تم روئے زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو]۔

(۵) جس میں اولیا ہوں وہی سچا ہے جو دین ولایت سے خاں ہو وہ جھوٹا ہے۔ (تفسیر نعیمی، پارہ اوں ص ۹۸)

☆ کافروں کو نعمت ملی ہی نہیں۔ مال اور دار، مسلمانوں کے لیے نعمت ہیں، کافروں کے لیے زحمت۔ ایک شخص نے دوست کو خالص حلو اور دشمن کو زہر آلود حلو دیا، دونوں کو حلو دیا، دوست کے لیے رحمت، دشمن کے لیے زحمت۔ یا یوں کہیے کہ حلو صحت مند کے لیے مفید اور بیمار کے لیے زہر۔

☆ اجماع امت بھی ضروری ہے۔ اور یہ اجماع دلیل شرعی ہے۔

{آمین} "آمین" اسم فعل ہے، اس کا معنی "ایسا ہی کر" یا "قبول فرما"۔

یہ کلمہ نہ قرآن ہے، نہ قرآن کا کلمہ، نہ لکھا گیا، نہ کسی نے قرآن ہونے کا دعویٰ کیا۔

فضائل:

(۱) حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، ماتح کے لیے

"آمین" ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر، جس پر کتاب مکمل ہوتی ہے۔

- (۲) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: آمین رب العالمین کی مہر ہے، مہر دل مکتوب کوئی نہ کھولے، ویسے ہی آمین والی دعا کو کوئی نہ کھولے، نہ ضائع ہو، بلکہ قبول ہو۔
- (۳) ”آمین“ میں چار حرف ہیں۔ اور ”آمین“ کہنے والے کے لیے چار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

(۴) حدیث شریف میں ہے: جب امام ”لا الضالین“ کہے تو ”آمین“ کہو، فرشتے بھی ”آمین“ کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوئی اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۷۹)

(۵) شیطان اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے جس کے آخر میں آمین کہہ دی جائے، کیوں کہ سمجھتا ہے، آمین کہہ دی گئی، مہر لگ چکی، اس کو توڑنا نہیں جاسکتا۔

مسائل:

- (۱) امام کے پیچھے آہستہ کہی جائے، جگہ نماز کے علاوہ بھی آہستہ کہنا بہتر ہے۔
  - (۲) اس کا آہستہ کہنا قرآن، حدیث، عمل صحابہ اور عقلی دل کمال سے ثابت ہے۔
- قرآن:** قرآن پاک میں ہے: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً} [سورۃ اعراف: ۵۵]
- دعا عاجزی اور چپکے سے کرنی چاہیے، اور آمین بھی دعا ہے۔

نیز ارشاد ہے: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ} [اے میرے محبوب! جب میرے بندے میرے بارے میں سواں کریں تو کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں۔ سورۃ بقرہ: ۱۸۶] جتنے کی ضرورت نہیں۔

حدیث: حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب حضور علیہ السلام ”غیر المغضوب علیہم ولا الضالین“ پڑھنے کو فرمایا: آمین، واحصی بها صوته یعنی اپنی آواز پست کی۔

فرشتے کی آمین کوئی سختائیں اور موافق جب ہوگی کہ آہستہ کہیں۔

امام غفری فرماتے ہیں: چار چیزیں آہستہ بھی جائیں، تَعُوذ، تسمیہ، شَا اور آمین۔

مقلی دلیل: آمین کے علاوہ جتنی دعائیں نماز میں ہیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں،

دعاے قنوت، دعاے ماثورہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، آمین بھی دعا ہے تو آہستہ پڑھنی چاہیے۔ ہر

نماز میں قرآن اور تکبیروں کے علاوہ کوئی ذکر بلند آواز سے نہیں کیا جاتا اور آمین بھی تلاوت اور

تکبیر کے علاوہ ہے تو وہ بھی آہستہ ہوئی چاہیے۔

سورۃ بقرہ

{الَّذِیْ ذٰلِکَ اَنْکِشِبُ لَا رَیْبَ فِیْهِ}

(وہ بندرتہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں)

{ ذٰلِکَ } ”ذٰک“ اسم اشارہ ہے، اس کا معنی ”وہ“ ہے۔ ال کتاب کو سنانا مقصود

ہے کہ تورات انجیل وغیرہ میں جو وعدہ ہوا تھا وہی کتاب ہے۔ (تفسیر نفیسی پارہ اول ص ۱۴)

{ اِنْکِشِبُ } یہ ”کتب“ سے ہے، معنی:

(۱) جمع ہونا، فکر کو ”کِتَبِیَّة“ کہتے ہیں۔

(۲) لازم کرنا، { کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصَّیَامُ } [سورۃ بقرہ: ۱۸۳]

(۳) دلیل و حجت، { فَاتَّوَا بِکِتَابِکُمْ } سورۃ صافات: ۵۷

(۴) میعاد پادت، { وَ لَهَا کِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ } [سورۃ حجر: ۴]

(۵) غلام کو مکاتب کرنا، { وَالَّذِیْنَ یَتَّبِعُوْنَ الْکِتَابَ } [سورۃ نور: ۳۳]

(۶) نکتہ، لکھی ہوئی چیز۔

اس جگہ جمع ہونا مراد ہے یا لکھی ہوئی چیز۔

☆ یہ جمع کی ہوئی چیز، اس میں سب جمع ہیں۔ سارے علوم جمع ہیں تو گویا یہ کتاب

کامل ہے۔ سارے علوم قرآن میں ہیں، ارشاد ہے {تَفْصِیْلُ الْکِتَابِ} [سورۃ یونس: ۳۷]

اور ارشاد ہے {وَلَا تَرْحَبْ وَلَا یَابِیْسُ} [سورۃ انعام: ۵۹] اور سارا قرآن حضور کے علم میں ہے

{الَّذِیْنَ عَلَّمَ الْقُرْآنَ} [سورۃ رحمن: ۲، ۱] تو جو کوئی حضور کو عالم قرآن مانے تو حضور کو

سارے علوم کا علم مانا، ورنہ آیت کا انکار ہے۔

☆ دوسرا معنی مراد لینے پر معنی یہ ہوگا کہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی

کتاب ہے، اس کے سوا سب ناقص۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۱۱۳)
یہ کتاب لوح محفوظ میں لکھی گئی، پھر آسمان پر لکھی گئی، پھر مسلمانوں کے سینوں میں،
اور ہڈیوں، پتھروں وغیرہ پر، پھر کاغذ پر۔ اور کاغذ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال دوسری
کسی کتاب میں مل ہی نہیں سکتی۔ (تفسیر نعیمی پارہ اول ص ۱۱۳)
انسان جو کتاب بھی لکھتا ہے، دو تین بار چھپ کر ختم ہو جاتی ہے، تورات و انجیل
بھی ختم ہو گئیں۔ لیکن قرآن پاک نے اس زمانے میں بھی پڑھوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔
(تفسیر نعیمی ج ۱، ص ۱۱۳)

{ لَا رَيْبَ فِيهِ }

”لا“ لائے نفی جنس ہے۔

”رب“: ”ربیعہ“ سے ہے، قلع، پریشانی، غمی بلا۔ اس لیے کہا جاتا ہے: ”رَيْبُ
الدَّهَانِ“ یعنی زمانہ کی مصیبتیں۔

اصطلاح میں اس شک کو کہتے ہیں جس میں بدگمانی پائی جائے، چونکہ ”رب“ میں
بھی دل کو پریشانی دے، اطمینانی ہوتی ہے اس لیے اس کو ربیب کہا جاتا ہے۔

کلام کا مقصد وہ یہ ہے کہ قرآن کلامِ الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی
گنجائش نہیں۔ یا اس قدر دلائل ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش نہیں۔ (تفسیر نعیمی
ج ۱ ص ۱۱۸)

(۱) قرآن اس ملک میں آیا جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی و فصاحت و بلاغت
پر ناز تھا، وہ بچے کو عربی (بولنے والا) اور دوسروں کو عجمی (گوٹکا) کہتے تھے۔ قرآن نے سب کو
مقابلے کی دعوت دی، لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہ کتابِ الہی ہے۔

(۲) قرآن جس ذات پر آیا ان کے پاس اس کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہ تھا، نہ
مال، نہ دنیا، نہ مددگار وغیرہ۔ اپنے بھی دشمن۔ نہ قلم، نہ کاغذ، نہ ریزہ و وغیرہ۔ پھر بھی کم مدت

میں پھیل گیا، یہ کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے۔

(۳) ایسے لوگوں میں آیا جو دنیوی تہذیب سے بالکل نا آشنا تھے، گویا یوں کہو کہ علم و تہذیب اُن تک پہنچای نہیں تھا، چوری، ڈکیتی، زنا، خوں ریزی، جنگ و جدال اُن کی پیداوئی عادتیں تھیں، اُن کو کیا بتایا۔

(۴) اُس کی چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی تھیں، امام فخر الدین رازی نے صرف ”اعوذ“ سے دس ہزار مسائل نکالے ہیں۔ ایک بزرگ نے ”ہسم بندہ“ کی چار ماہ ترکیب کی ہے۔ یہ جامعیت اس بات کی کھل دلیل ہے کہ قرآن کلام الہی ہے۔

(۵) اُس کی آیتوں میں کشش ہے، آنا پڑھ لوگ بھی اس کو سن کر روتے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلذذت پر مشرکین کی عورتیں بچے وغیرہ گریہ کرتے۔

(۶) عرب کے بڑے بڑے نامور فصیح و بلیغ، علم جب اس کا مقصد کرنے کے لیے آتے تو اس کو سن کر سجدہ کر دیتے تھے۔

سوال: لوگوں کو شک ہے، پھر اُس کی نفی کیسے صحیح ہے؟

جواب: اس آیت میں شک کی نفی کتاب سے کی گئی ہے نہ کہ لوگوں سے، اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہے تو اُس کا انکار نہیں۔

کلام تو سچا تھا، لیکن لوگ اپنی ضد اور بے علمی کی وجہ سے انکار کرنے لگے۔ (ایضاً ص)

(۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰)

هَذَانِ لِّلْمُتَّقِينَ {

(ہدایت ہے ڈر والوں کو)

{متقی} یہ ”وفا“ اور ”وفاقت“ سے بنا ہے۔ معنی حفاظت اور پردہ ہے۔ اصطلاح

میں یہ ہے کہ انسان اُن کاموں سے بچے جو اُس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں۔

تقویٰ کے تین درجے ہیں:

(۱) دائمی عذاب سے بچنا۔ اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے۔

(۲) عام گناہ سے بچنا۔ اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں۔

(۳) اس کام سے بچنا جو حق تعالیٰ سے روکے۔ اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور

نبیائے کرام متقی ہیں۔ (ایضاً ص ۱۴۰)

آخری درجہ کی دو صورتیں ہیں:

(۱) دنیا سے تعلق ہی نہ رکھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تارک الدنیا فقیر۔

(۲) تعلق سب سے ہو مگر دل کا تعلق رب سے ہو، ”دل بیرون دست ہمار“ کی جگہ

گرمی ہو، جیسے غوث پاک اور ان اولیائے کرام کا طریقہ مبارک رہا جو دنیوی کاروبار سے تعلق رکھتے تھے اور جیسے کہ حضرت سلیمان و یوسف علیہما السلام نے عمل فرما کر ظاہر فرمایا۔

لہذا یہ قرآن عام لوگوں کو اسلام کی ہدایت ہے۔ خاص لوگوں کے لیے ایقان و احسان کی، خاص انخاص کے لیے حجاب دور کرنے اور جمالِ یار کے مشاہدے کی۔

قرآن میں ”تقویٰ“ چند معنی میں آیا ہے:

(۱) ایمان (۲) توبہ (۳) فرماں برداری (۴) گناہ چھوڑنا (۵) اغدص۔ خوفِ خدا بھی

تقویٰ ہے۔ خوف دو طرح ہوتا ہے (۱) ایذا کا خوف، جو موبذی سے ہوتا ہے، جیسے سانپ اور چور سے۔ (۲) طاقت و قدرت کا خوف، جو سلطان سے ہوتا ہے۔

فائدہ: ایذا کے خوف سے انسان بھاگتا ہے، جیسے سانپ اور چور سے۔ اور طاقت و قدرت کا خوف اطاعت کراتا ہے۔ رب سے دوسرا خوف چاہیے۔

پھر قدرت کا خوف دو طرح ہے۔ (۱) ناامیدی کا خوف۔ ناامیدی کا خوف گناہ پر دیر کرتا ہے، جیسے مظلوم بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے۔ (۲) امید کا خوف۔ یہ گناہ سے بچاتا ہے، یہاں یہی مراد ہے۔ ارشاد ہے: ”الایمان بین الخوف والرجاء“ [ایمان خوف اور امید کے

در میان ہے]

تقویٰ نہایت ضروری چیز ہے۔ قرآن میں ہے: {اِنَّ اَكْثَرَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَشْقٰكُم} [تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ سورۃ حجرات: ۱۳] اور ارشاد ہے: {رَبُّ اللّٰهِ مَعَ الْاٰتِيْنَ اَتَقُوْا} [یعنی: اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ نحل: ۲۸] (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۲۱)

حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ”جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔“ (ایضاً ص ۱۲۱)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متقی کی پہچان یہ بتائی کہ گناہ پر قائم نہ رہے اور عبادت پر غور نہ کرے۔ (ایضاً ص ۱۲۲)

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”متقی وہ ہے جو اللہ کے مقابے میں غیر کو اختیار نہ کرے اور ساری چیزیں اللہ کے قبضہ میں جانے۔“ (ایضاً ص ۱۲۲)

حدیث میں ہے: ”متقی وہ ہے جو شبہ سے بچے۔“

حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چالیس گھڑے تھے، غلام نے خبر دی کہ مرا ہوا چوبائیک گھڑے سے نکلا ہے، پوچھا، کس گھڑے سے، عرض کی معصوم نہیں، فرمایا: سب گھڑوں کا گھی پھینک دو۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرض دار کے مکان کا سایہ نہ لیا ورتیز دھوپ میں کھڑے رہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اے امام دھوپ تیز ہے، سایے میں آجائیے، فرمایا: میں خوف کرتا ہوں کہ یہ سایہ مینا سودنہ بن جائے۔

صوفیہ کرام فرماتے ہیں: ”متقی وہ ہے کہ جو اپنے یومِ میثاق کے وعدہ کو پورا کرے۔“

ارشاد باری ہے: {اَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ يَّصْهِيْكُمْ} [تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمھارا وعدہ پورا کروں گا۔ سورۃ بقرہ: ۱۵۲] (ایضاً ص ۱۲۲)

{الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ}

(وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں)

تعلق۔ پہلے قرآن کو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت بتایا گیا، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ متقی کون ہوگا۔ تقویٰ کا معنی ناجائز باتوں سے بچنا اور اچھی باتوں کا اختیار کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ متقی وہ ہے جو ناجائز باتوں سے بچے اور اچھی باتیں اختیار کرے، اس آیت میں اچھی باتوں کا ذکر ہوا۔ چوں کہ بیماری کا دفع کرنا مقویات پر مقدم ہے۔ اس لیے تقویٰ کا ذکر پہلے ہوا۔

ایمان اصل ہے۔ اور اعمال پھل پھول ہیں؛ اس لیے ایمان کا ذکر پہلے اور اعمال کا بعد میں ہے۔ دل (محل ایمان) ایک خفّتی ہے اور اعمال اچھے نقوش۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۲۴) □ □ **یُؤْمِنُونَ**؛ ”ایمان“ سے مشتق ہے، جس کا معنی امن دینا ہے۔ چوں کہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے اس لیے اچھے عقیدہ کے اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔

ایمان کا ایک اور معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ سارنے کے ہیں۔ مومن کو اپنے عقیدے پر بھروسہ ہوتا ہے اور کافر کو تردد رہتا ہے۔ (ایضاً ص ۱۴۳-۱۴۵)

شریعت میں ایمان کا معنی: جن باتوں کے متعلق معلوم ہو جائے کہ یہ دین محمدی میں سے ہیں ان سب کو دل سے یقیناً ماننا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے۔ لیکن دلی تصدیق اصل ایمان ہے اور اقرار احکام اسلامی جاری کرنے کی شرط ہے۔

اعمال دین میں داخل نہیں یعنی اگر کوئی شخص عقیدہ درست رکھتا ہو لیکن اعمال نہ کرتا ہو یا برے اعمال کرتا ہو تو وہ مومن ہے، اس لیے اس آیت کریمہ میں ایمان کے بعد نماز وغیرہ کا ذکر ہوا، اگر اعمال ایمان کا جز ہوتے تو ایمان کے بعد اعمال کے بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی ایک دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے {وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تُنَافِقُوا} [یعنی: اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھیں۔ سورہ حجرات: ۹]

دیکھیے آپس میں لڑنا حرام ہے، لیکن ان لڑنے والوں کو مومنین کہا گیا گر کوئی شخص عمر بھر نیک عمل کرے لیکن مرتے وقت اس کے عقیدے بگڑ جائیں تو وہ بے ایمان ہے۔

قرآن فرماتا ہے: {لَا تَوْحَّدُوا آخِذُوا بِكُلِّ فِتْنَةٍ لِّبِّیْ..} [سورہ حجرات: ۲] یعنی: اگر تم نے نبی کی تار پر اپنی آواز ادا نہ کی تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایمان صرف اعمال کا نام ہوتا تو ادنیٰ بے ادبی سے اعمال برباد کیوں ہوتے۔

حضور علیہ السلام کو صرف جاننے پچھنے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ کفار آپ کو پچھتے تھے، مگر مانتے نہ تھے کافر رہے، ارشاد ہے: {يَعْرِفُونَ كَمَا يَعْرِفُونَ كُنْهَاءَهُمْ} [کفار آپ کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ: ۱۴۶] ماننا تین طرح کا ہوتا ہے (۱) ڈر سے ماننا (۲) لالچ سے ماننا۔ یہ دونوں ایمان نہیں کہ منافق بھی ڈر اور لالچ سے مانتے تھے۔ (۳) محبت سے ماننا۔ یہی ایمان ہے اور یہی یہاں مراد ہے۔

”غیب“ کا معنی غائب، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اور اصطلاح میں وہ ہے جو حواس ظاہری و باطنی و عقل سے چھپی ہو۔

غیب دو طرح کا ہے۔

(۱) ایک وہ جس پر دلیل قائم نہ ہو سکے، جیسے موت کا وقت، قیامت کی تاریخ، ہیٹ کا بچہ۔ یہ نتائج الغیب ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے {عِنْدَ مَا مَفَاتِیْحُ الْغُیْبِ} [سورہ نعام: ۵۹] اس پر آگئی اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوگی۔

(۲) جس پر دلائل قائم ہو سکیں، یعنی دلائل سے پتا چلے، جیسے: حق کی ذات، نبوت، قیامت، سزا و جزا، حساب، جنت و دوزخ وغیرہ۔ یہاں یہی مراد ہے، جو نہ مانے کافر ہے۔

روح البیان میں ہے: غیب دو ہیں۔ (۱) ایک وہ جو تجھ سے غائب ہے، جیسے عالم ارواح، کہ جب تک تو وہاں موجود تھا، اور جب تو یہاں آگیا تو وہ تجھ سے غائب ہو گیا۔ (۲) دوسرا وہ

جس سے تو غائب ہے، یعنی وہ تیرے پاس اور تو اس سے دور، جیسے حق تعالیٰ کہ وہ شہ رگ سے بھی قریب ہے۔

اس آیت کے تین معنی ہیں:

(۱) وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔

(۲) وہ غیب (یعنی دل) سے ایمان لاتے ہیں، منافق کی طرح نہیں۔

(۳) وہ غیب میں ایمان لاتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پیچھے بھی، اور سامنے

بھی۔ منافق مسلمانوں سے کہتے ہم ایمان لائے اور کافروں سے کہتے {اِنْ مَعَكُمْ} [یعنی: ہم پر شبہہ تمھارے ساتھ ہیں] (تفسیر نعیمی ج ۱، ص ۱۲۶)

فائدہ: (۱) معلوم ہوا غیب پر ایمان لانا معتبر ہے، نہ کہ ظاہر پر، قرآن کے ظاہر کو ماننا ایمان نہیں، اوصافِ باطن کو ماننا ایمان ہے۔

خدا نے ہر چیز میں غیب و شہادت رکھے ہیں، جسم ظاہر شہادت ہے، قلب و روح غیب۔ درخت شہادت ہے، رس غیب۔ ایسے ہی ایمانیت میں غیب و شہادت ہے۔ انہیں نے آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، انہی صفت، خلافت البیہ نہ دیکھی، مارا گیا۔ قرآن کے ظاہر الفاظ شہادت اور اس کا کلام الہی ہونا غیب ہے۔ بشریت شہادت، نورانیت غیب ہے۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۲۶-۱۲۷)

سوال (۱): غیب پر ایمان کیوں ضروری ہے؟

جواب: دیکھ کر تو سب مان لیں گے، لیکن وہ چیز جو غائب ہے اور عقل میں نہ آئے اس کو صرف اس لیے ماننا کہ نبی علیہ السلام کا حکم اور فرمان ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں اطاعت ہے اعتماد ہے۔ مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں کہ دیکھ کر ماننا نبیوں کی خبر پر اعتماد نہیں ہے۔

ایمان کی جان یہ ہے کہ نبی کی خبر پر اپنے تمام حواس و عقل سے زیادہ اعتماد ہو۔ ہم غلطی

کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔

سوال (۲): صحابہ دیکھ کر ایمان لائے حالانکہ ایمان بالغیب چاہیے؟

جواب: انھوں نے ظاہری جسم پاک کی زیارت کی اور ایمان، غیبی صفات یعنی نبوت و رسالت پر رئے، جو معجزات سے محسوس نہیں ہوتے۔

سوال (۳): اس سے لازم کہ نبی علیہ السلام کو مومن نہ کہا جائے کہ اُن سے کوئی چیز

پوشیدہ نہیں جو غیب ہو؟

جواب: یہ ساری گفتگو مومنوں کے متعلق ہے، وہ تو یقین ایمان ہیں، اُن کے جاننے

، پہچاننے اور جاننے کا نام ہی ایمان ہے۔ سب مومن، وہ ایمان۔ سب عارف، وہ عرفان۔ سب صادق، وہ سراسر اصدق۔ سب عالم، وہ عین علم۔ سب قاصد، وہ منزل مقصود۔ سب طالب، وہ مطلوب۔ وہ سب کی انتہا۔ انھیں اپنے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، اُن کو مومن تو اس طرح کہہ دیتے ہیں جس طرح خداے تعالیٰ کو۔

مسند امام محمد بن فضیل میں ہے کہ حارث بن قیس نے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ افسوس ہے کہ ایک نعمت آپ کو ملی، مجھ کو نہ ملی، کہ تم یار کے دیدار سے مشرف ہوئے اور میں نہ ہوا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: نبوت مصطفیٰ علیہ السلام سب پر ظاہر ہے، لیکن اے حارث! تم ایمان میں کامل ہوئے کہ ہم دیکھ کر ایمان لائے اور تم بغیر دیکھے، اور یہی آیت پڑھی۔

ایک شخص سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر ہو اور عرض کیا کہ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے، فرمایا: ہاں۔ عرض کی، کلام سنا ہے۔ فرمایا: ہاں۔ پوچھا: بیعت کی ہے۔ فرمایا: ہاں۔ تو اس پر وجد طاری ہو گیا، غشی آگئی، کہنے لگا: تم کیا ہی خوش نصیب ہو، تو آپ نے فرمایا: میں ایک حدیث سنا ہوں۔ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مبارک ہے وہ جو مجھے دیکھ کر ایمان لایا۔ اور بڑا ہی مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لایا۔

سوال: صحابہ پر ادنیٰ پر سب ظاہر ہے غیب نہیں ہوا؟

جواب: ایک ہے دیکھ کر ایمان لانا اور ایک ہے ایمان لا کر دیکھنا، یہ حضرت غائب چیزوں پر ایمان لاتے تھے بعد میں نور ایمان کی زیادتی کی وجہ سے وہ غائب چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں، لہذا ان کو ایمان بالغیب کا اعلیٰ درجہ حاصل ہوا۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹)

{وَيَقِيْنُوْنَ الصَّلٰوةَ}

(اور نماز قائم رکھیں)

تعلق: ایمان کے بعد اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایمان اعمال پر کئی وجوہوں سے

مقدم ہے۔

(۱) ایمان اصل ہے، اعمال شاخیں۔

(۲) ایمان دل کا کام ہے جو بادشاہ ہے۔ اور اعمال رعایا کا کام ہے جو اعضاء

بدن ہیں۔

(۳) ایمان سب پر فرض ہے۔ اعمال صرف مومن پر۔

(۴) ایمان ہمیشہ ساتھ رہے گا، مگر اعمال معینہ وقت تک ساتھ رہیں گے۔

(۵) ایمان سب نبیوں میں یکساں اور نماز میں تبدیلیاں۔

(۶) ایمان اول فرض، نماز بعد میں۔

☆ نماز کو زکات سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟

(۱) نماز بدنی عبادت، زکات مالی عبادت ہے، بدن مال سے افضل ہے۔

(۲) نماز پہلے فرض ہوئی، زکات بعد میں۔

(۳) نماز کا تحفہ عرش پر بلا کر دیا۔ زکات میں یہ بات نہیں۔

(۴) نماز دن بھر میں پانچ مرتبہ، زکات سال میں ایک مرتبہ۔

(۵) نماز امیر غریب سب پر فرض، زکات صرف مال دار پر فرض۔

”يُقِيمُونَ“: ”إِقَامَةُ“ سے بنا ہے، معنی سیدھا کرنا، یہاں ہمیشہ پڑھنا اور اس کے ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا مراد ہے۔ جو خیال نہ کرے، ہمیشہ نہ پڑھے، سستی سے پڑھے اس میں داخل نہیں۔ صوفیہ کے نزدیک نماز قائم کرنا اور ہے اور نماز قائم رکھنا اور ہے۔ بغیر بنیاد کے دیوار، بغیر جز کے درخت، بغیر شہد یا قوام کے بعض پھل قائم نہیں رہ سکتے۔ بنیاد نماز پر پوری عمارت اسلام قائم ہے۔

نہر کی بنیاد عشق رسول علیہ السلام ہے۔ جمع کے صیغہ سے جماعت کی طرف

اشارہ ہے۔

”صلاة“: ”صَلَّو“ یا ”صَلَّوْ“ سے ہے۔ معنی اُس سے رُمی حاصل کرنا یعنی تاپنا ہے۔ ارشاد ہے: {لَعَلَّكُمْ تَصَلُّونَ} [تاکہ تم تپو۔ سورہ نمل: ۷]۔ ہانس کوگہا کر سیدھا کیا جاتا ہے۔ نماز سے یزھے آدمی کو سیدھا کرتے ہیں۔

دوسرا معنی لازم پکڑنا۔ ارشاد ہے: {تَضِلُّوْا رَاْحِمِيَّةً} [سورہ غاشیہ: ۴] چوں کہ نماز بھی مسلمان کے لیے لازم ہے اس لیے اس کو صلا کہتے ہیں۔

”صلاة“ قرآن میں پانچ معنوں میں آیا ہے۔

(۱) دعا: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [سورہ توبہ: ۱۰۳]

(۲) تعریف: {يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [سورہ احزاب: ۵۶]

(۳) تلاوت: {وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ} [سورہ اسراء: ۱۱۰]

(۴) رحمت: {صَلَوْتُ مِنْ رَبِّهِمْ} [سورہ بقرہ: ۱۵۷]

(۵) نماز: {يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ} [سورہ بقرہ: ۳] (تفسیر نعیمی ص ۱۲۹-۱۳۰-۱۳)

فضائل: (۱) نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ تاکہ پابند نماز ملائکہ کے

پر برہویا افضل۔

(۲) نماز ساری مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات کی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔

(۳) نماز انسان کی ہر حالت درست کرتی ہے۔ برائیوں سے بچاتی ہے۔

(۴) نماز صمد ہائیا ریوں کا علاج ہے۔

(۵) نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ جیسے نماز کسوف، خسوف، استسقاء، حاجت وغیرہ۔

نماز کیسے پڑھیں تاہم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟

اچھی طرح وضو، سیدھا قبلہ رو کھڑا ہونا، مقام ابراہیم سینہ کے سامنے ہونا، اللہ میرے پاس، میرا قدم پہل صراط پر، ملک الموت پیچھے، یہ میری آخری نماز۔ ایک ایک لفظ کے معنی پر غور کرتا ہوں، عجزی سے رکوع، گریہ و زاری سے سجدہ، امید قبول پر تسبیحات، اور سنت کے طریقے پر سہم۔ پھر بعد فراغت نماز، قبول کی امید اور رد کے خوف میں مشغول ہوتا ہوں۔ یہی طرح تیس سال سے پڑھتا ہوں۔

صوایہ کرام فرماتے ہیں: اے اللہ کے بندو! نماز کے لیے تارے بن جاؤ کہ تمام رات رب کی عبادت کرو اور یہ نہ ہو سکے تو چاند بن جاؤ یعنی رات کے بعض حصے میں عبادت کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سورج بنے رہو، دن غفلت میں نہ گزارو۔

اسرار اور حکمتیں: نماز میں جیسے پچاس فرض ہوئیں، پھر پانچ فرض رہیں،

لیکن ثواب وہی رہا یعنی ایک نماز پر دس گنا ثواب۔

☆ نماز مختلف امتوں نے پڑھیں، سب مل کر پانچ ہی ہوتی ہیں۔

☆ نماز سے مقصود ہے کہ انسان ہر حالت کو ذکر الہی سے شروع کرے۔ اب دن

رات میں پانچ ہی حالت ہے، صبح، دوپہر، عصر، شام، غیند۔

☆ نمازوں کی رعتیں انبیاء کی یا گار کی وجہ سے مختلف ہوئیں۔ فرشتوں کے پانچ مختلف

ہیں، نماز کی رعتیں روح کے لیے گلا اور بازو ہیں۔

☆ کعبہ کو منہ کرنا اس لیے ہے کہ کعبہ تمام زمین کی اصل ہے، لہذا جسم اصل کی طرف

رہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ روحِ نِکِ اصل محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف رہے۔ اسی لیے نمازی نماز میں آپ کو سلام کرتا ہے۔ (تفسیر فیضی ج ۱ ص ۳۲-۳۳)

سوال: جب متقی وہ ہے جو نماز پڑھے تو وہ صحابہ جو نماز فرض ہونے سے پہلے وفات پا گئے یا جو موسمِ وقت پائے بغیر مرجائے متقی نہ ہوا؟

جواب: بر عبادت میں قدرت شرط ہے، مطابقتِ طاقت واجب ہوتی ہے، جو نماز پڑھنے کا موقع نہ پائے اس پر نماز فرض نہیں۔

مال دار پانچ ارکان ادا کرتا ہے، غریب صرف تین، حاضر نماز بھی نہیں پڑھتی، مگر یہ سب ایک درجہ کے متقی ہیں۔ ایک کی عمر سو سال کی، ایک کی پچیس برس کی، دونوں ایک درجہ کے ہیں۔

نیز ایک ہے، دانتا اور ایک ہے کرنا، کرنے کا موقع نہ ملا۔ متقی وہ ہے جو موقع ملے تو کرے اور اگر نہ ملے تو کم از کم مانے۔

سنت اور حدیث میں فرق:

(۱) حدیث حکایت ہے۔ اور سنت وہ ہے جس کی حکایت کی جائے۔ جن لفظوں میں عادات کریمہ نقل و بیان کی گئیں، وہ حدیث ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جن کو کیا وہ سنت ہیں۔

(۲) سرکار علیہ السلام کے تمام طریقے جو نقل کیے جائیں وہ ہمارے لیے قابلِ عمل ہوں یا نہ ہوں، سب حدیث ہے۔ اور جو قابلِ عمل ہوں، وہ سنت۔

اس لیے حدیث عام اور سنت خاص ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خصائص جیسے: نو بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، روزہ وصال، منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اونٹ پر طواف کرنا یہ سب حدیث ہیں، لیکن ہم پیروی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فرمایا گیا: "صَلَّيْكُمْ بِسُنَّتِي" (تم پر میری سنت لازم ہے)۔ "عَلَيْكُمْ بِحَدِيثِي" (تم پر میری

حدیث: (زم ہے) نہ فرما یا گی، ہذا ”اہل حدیث“ نام ہی غلط ہے۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۳۳-۳۴-۳۵)

{وَمِمَّا زَكَّاهُمْ يُنْفِقُونَ}

(اور ہماری دلی ہوئی روزی سے ہماری راہ میں اٹھائیں)

تعلق: (۱) نماز کا جسم سے اور زکاۃ کا مال سے تعلق ہے۔ زکاۃ نماز کے بعد فرض ہوئی۔

(۲) ایمان میں نجات، نماز میں مناجات، خرچ میں درجات۔

(۳) ایمان میں بشارت، نماز میں کفار و اور خرچ میں طہارت۔

(۴) ایمان میں عزت، نماز میں قربت اور خرچ میں ریادتی۔

(۵) تقویٰ، ایمان، نماز اور خرچ چاروں خلفاء کی صفیتیں ہیں۔ متقیوں کے سردار

صدقہ کبر، مومنوں کے سردار فاروق اعظم، غنیوں کے بادشاہ عثمان غنی اور راہِ خدا میں خرچ کرنے والوں کے سردار حضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں۔

{ومت کی اصل "مین ما" ہے، "مین" تجبضیہ ہے۔ یہ شارہ ہے کہ مال،

حلال، حرام اور کھرے کھوٹے دونوں ہوتے ہیں۔ حلال خرچ کرو، کھر خرچ کرو۔ یہ بھی اشارہ ہے کہ کل خرچ کر کے گدا اگر نہ بن جانا۔

{زَكَّاهُمْ}: "زُفَّی" سے ہے۔ عطا کی ہوئی چیز۔ حصہ۔ اصطلاح میں ہر وہ چیز

ہے جس سے جان دار نفع اٹھائے۔

اس میں زکاۃ، صدقہ فطر، نقلی صدقے، وقف، حج، جہاد اور اہل قربت کا خرچ سب

بیان ہو گیا۔

{يُنْفِقُونَ}: "انفاق" سے ہے۔ کھیرنا۔

جس کا دل زبان ایک نہ ہو منافق ہے۔ لومڑی کے سوراخ کو ”نافقہ“ کہتے ہیں۔ سکہ رائج الوقت کو ”نافقہ“ کہتے ہیں۔ (تفسیر نعیمی ص ۳۵-۳۶-۳۷)

تفسیر صومیانہ: آیت کریمہ باطنی نعمتوں کے خرچ کو بھی شامل ہے، علم اپنا علم، غنی، پنا مال، عابدین اپنی جان، زاہدین اپنی جان خرچ کریں۔ دنیا کی آلودگیوں سے پاک رکھیں۔ دنیا کی مصیبتوں کو اس طرح دور رکھیں جیسے کشتی سے پانی۔

زکات کے اسرار: یہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے، جیسے عالم کا علم، کنویں کا پانی، درخت کی شاخیں۔ زکاۃ نہ دینے سے ترقی رک جائے گی۔

قدرت نے ہر چیز سے زکاۃ لی ہے۔ بیماری تندرستی کی زکاۃ ہے، نیند بیداری کی زکاۃ ہے۔ تکلیفیں راحتوں کی زکاۃ ہیں۔ کچھ غلہ برباد ہو جانا پیداوار کی زکاۃ ہے، وغیرہ۔ اگر کوئی چیز ضرورت سے زائد ہو تو اس میں دوسروں کا حصہ ہے۔

زائد کا دھندہ کرنا ضروری ہے، فضلہ وغیرہ زکے سے بیماری ہو جاتی ہے۔ حکومت راحت رسائی کے لیے ٹیکس لیتی ہے، مگر ادا نہ کریں تو باغی قرار پائیں۔ رب نے ہمارے آرام کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔

محبتیں کنی ہوتی ہیں۔ مفید، غیر مفید۔ خدا اور سول کی محبت مفید، دنیا کی محبت غیر مفید، شیطانی چیزوں سے محبت نقصان دہ ہے۔ پہلی کو عبادات سے بڑھایا، در زکاۃ اور کر دنیا کی محبت گھنائی۔ کسان کا غنہ جو بودے زیادہ ہوگا، جو رکھے رہے گا اتنا ہی رہے گا۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۳۷-۳۸)

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ بِسَاءٍ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ وَمَا اَنْزَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ ؕ وَبَاْخِرُوْهُمۡ يُؤۡفِقُوۡنَ ۝ۛ}

(اور وہ کہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمھاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا اور

آخرت پر یقین رکھیں)

{مَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ} سے مراد ہر وہ چیز ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ مفاد یہ ہے کہ

متقی مومن وہ ہے کہ جو ان سب چیزوں پر ایمان لائے جو آپ کی طرف آئیں۔ صرف قرآن سے ایمان نہیں ملے گا، ورنہ بالقرآن ہوتا۔ لہذا قرآن وحدیث سب پر ایمان لانا ضروری۔
 رشاد ہے: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ {ہمارے محبوب ﷺ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں} (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۳۱)

”اٰیٰتِیْنَ“ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو قلب مبارک پر بطور الہام نازل ہوئیں، جو جبرئیل علیہ السلام لائے، جو کان مبارک نے سنا اور جن چیزوں کو آنکھوں نے دیکھا خواہ فرش، خواہ عرش، سب کو شامل ہے، لہذا نماز، روزہ، زکاۃ، نماز کی رکعتیں، اور رکاۃ کا نصاب سب اس میں شامل ہیں اگرچہ بعض دیکھ کر، بعض سُن کر اور بعض قلب اطہر کے ذریعہ علم میں آئیں، سب کا ماننا ضروری ہے۔ (تفسیر نعیمی ج ۱ ص ۱۳۱)

﴿وَمَا اَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ سے معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح تمام آسمانی کتابوں کا ماننا ضروری ہے۔

(۱) قرآن کا ماننا بھی ضروری اور محکم آیتوں پر عمل بھی ضروری۔ دوسری کتابوں کا فقط ماننا ضروری ہے، اُن پر عمل ہمارے ذمہ لازم نہیں۔

(۲) اُن کتابوں کا تفصیل سے جاننا ضروری نہیں، قرآن میں بقدر ضرورت احکام کی تفصیل جاننا فرض ہے، ضروری ہے، پورے قرآن کی تفصیل جاننا فرض کفایہ ہے جو عباد ادا کرتے ہیں۔

ان فرقوں کی وجہ سے ”مَا اَنْزِلَ“ کو دوبارہ فرمایا گیا، قرآن کے لیے الگ، دوسری کتابوں کے لیے الگ۔

نکتہ: منسوخ احکام کا ماننا ضروری ہے، اور عمل کرنا اکثر منع ہے۔ جیسے بیت المقدس کا قبہ ہونا، اسی لیے یہاں صرف ایمان کا ذکر ہوا، عمل کا نہ ہوا۔

﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ ہمیں تین جگہ رہنا ہے، دنیا، قبر اور ہمیشہ آخرت میں۔ ”دنیا“: ”دُنُو“

(بمعنی قریب) سے بنا ہے، کیوں کہ قریب کی چیز ہے، اس کی فنا قریب ہے۔ یہ ”دناءت“ سے ہے، معنی: ادنیٰ اور حقیر ہے۔ ”برزخ“ کا معنی پردہ ہے۔ نہ وہاں عمل، نہ کیے ہوئے کی جزا۔ وہ دنیوی زندگی اور اخروی زندگی میں پردہ ہے، اس لیے برزخ کہتے ہیں۔

”آخرۃ“ کا معنی دوسری چیز، چوں کہ وہ دوسری زندگی ہے۔ لغوی معنی میں برزخ بھی شامل ہے۔ اس دنیا کے علاوہ جو کچھ ہے سب پر ایمان لانا ”ایمان بالغیب“ ہے، چوں کہ دنیا ظاہر ہے، اس لیے غیب کا ذکر ہے، ظاہر کا نہیں۔

{هُنَّ يُؤَيِّنُونَ} یہاں ”ہم“ کا بڑھتا انحصار کے لیے ہے یعنی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں، چوں کہ ”رہ، عیسائی اور یہودی قیامت کو نہیں مانتے اور نہ قیامت کے بعد کے حالات کو، یا نطفہ طریقہ سے مانتے ہیں اس لیے یہ حصر صحیح ہے۔ جو نہ مانے وہ کافر اور مرتد ہے۔

”یؤیِّنون“: ”یقین“ سے ہے، اس کے دو معنی ہیں:

(۱) کسی ایک چیز کو بلاشبہ جاننا، یعنی پہلے شبہ ہو اور بعد میں نہ رہے۔

(۲) دلائل سے بلاشبہ جاننا۔ اسی لیے حق تعالیٰ کے علم کو یقین نہیں کہتے، کیوں کہ اس کا علم نہ دلائل سے ہے، نہ شک و شبہ کے بعد: **فَبِمَا يُبَيِّنُ** کے اپنے علم نبوت کو بھی یقین نہیں کہتے، کہ شک نہ ہوا۔

شریعت میں یقین خبری معتبر ہے، لہذا جو نبوت کا انکار کرے کافر ہے۔

یقین و ایمان تین طرح کے ہیں: (۱) علم الیقین،، جیسے عن کرآگ کی گرمی جاننا۔ (۲) بین الیقین، جیسے آگ کے پاس بیٹھ کر آگ کی گرمی جاننا۔ (۳) حق یقین، جیسے، آگ میں جل کر جاننا۔

مَنْ ثُوْشِدَمْ تَوْشِنْ شَدِيْ مَنْ تَنْ شَدَمْ تَوْجَاں شَدِيْ

تاگس نہ گوید بعد از من دیگرم تو دیگر

حق الیقین وال جس پر نظر کر دے اس کو بھی رنگ دے، جیسے کوئلہ جب آگ بن جاتا

ہے تو جسم کو مکہ بنا رہا ہے، لیکن کام آگ کا کرتا ہے۔ (تفسیر نفیسی، ۱۴۳۳)

{ اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۚ وَ اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [البقرة: ۵]

(وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے)

تعلق: یہ قوس یا تو "الذین" کی خبر ہے۔ یا الگ جملہ ہے، "ولئن" مبتداء، "عَلَىٰ هُدًى" خبر تک "اس کی خبر ہے۔

☆ یہ گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے، پہلے عمل، اب انجام۔

☆ وہی لوگ ہدایت پر ہیں جو پچھلی آیتوں پر عامل ہیں۔

"اور انک" : اسم اشارہ ہے، محسوس چیز کی طرف، یا ذہن میں مثل محسوس شے کی طرف اشارہ کے لیے ہے۔

اگر متقین سے جماعتِ صحابہ مراد ہے تو صدیق و فاروق و عثمان و علی و حضرات انصار و مہاجرین رضوان اللہ علیہم سب ہدایت پر ہیں۔ اور اگر عام متقین مراد ہیں تو قیامت تک جن کی یہ صفت ہو وہ ہدایت پر ہیں۔

{عَلَىٰ هُدًى} "علیٰ" اس لیے لایا گیا کہ غلبہ کے معنی میں ہے، جیسے زید سواری پر ہے، یعنی سواری زید کے قبضہ میں ہے، یعنی وہ لوگ ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کی ہو چکی ہے۔ تاہم اخیر چھوٹے کی نہیں، وہ ان کے رب کا عطیہ ہے۔ نفس و شیطان و دنیوی تفکرات اور دیگر راجحیات ان کو ہدایت سے دور نہیں کر سکتیں۔ وہ ان سب سے اس طرح گزر جاتے ہیں، جیسے زید پر کشتی۔

"ہدیٰ" نکر وہ ہے، یعنی وہ ان تمام ہدایتوں پر ہیں۔ وہ اس راستے پر چل رہے ہیں جو جہنم سے بچتا، ہوا جنت سے نرزا تاہو اللہ کے محبوبین سے ملتا تاہو اب تک پہنچاتا ہے۔

"مِن رَّبِّهِمْ"، یعنی: جو کچھ ان کو ملا ہے ان کے رب کے کرم سے ہے۔ سارے

اعمال اسباب ہیں، رب مسبب الاسباب۔ اس کے کرم سے اعمال ملے۔ اعمال پر قائم رہے۔
اعمال پر قائم رہیں گے۔ اعمال کو باطل کرنے والی چیزوں سے محفوظ رہے۔ اور انھیں جو
مقبولیت ملی وہ سب اس کے کرم سے ہے۔

"اولئک" دوبارہ لایا گیا، کہ پہلے دو صفتیں متقیوں کی ہیں ہوتیں۔ (۱) ایمان
باغیب، اقامت صداۃ، اخلاق۔ (۲) دوسری آسمانی کتابوں پر ایمان۔ پہلی صفت کے لحاظ سے
وہ ہدایت پر ہیں اور دوسری صفت کے لحاظ سے اُن کے لیے کامیابیاں ہیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی صفتیں عام مسلمانوں کی تھیں اور دوسری صمے کرام کی۔ عام
لوگ ہدایت پر ہیں۔ لیکن علمائے کرام کامیاب ہیں۔ جیسے ارشاد ہے: {قَدْ اَلَدَّ مَن
تَنَزَّی} [کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا۔ سورہ اہل: ۱۳]

"ہم" سے معلوم ہوا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں اپنی سب خواب و سراپ ہے۔
"مُغْبِضُونَ": "فلاح" سے ہے، معنی: چیرنا، کھلنا، قطع کرنا۔ اسی لیے کسان کو
"فلاح" کہتے ہیں۔ کیوں کہ زمین چیرتا ہے۔ اصطلاح میں کامیابی کو کہتے ہیں: کیوں کہ وہ بھی
اُڑوں و پرروں کو چیر کر مشکلات کو دفع کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اس قسم
کے لوگ دنیا، برزخ اور حشر میں کامیاب ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: ایک میدان جس میں جگہ جگہ کانٹا، انگارہ، خار، کھائی ہو، تو
جو عقل مند سب سے بچتا، صاف جگہ قدم رکھتا، لائین سے کام لیتا ہوا چل جا رہا ہے، ن شام
اللہ ضرور کامیاب ہوگا، منزل جلد پالے گا۔

دوسرا جس کے پاس روشنی نہیں، کہیں گر کر ہلاک ہوگا۔
تیسرا جس کے پاس روشنی تو ہے، آگ خار سے بچتا ہے، لیکن کانٹوں کا خیال نہیں کرتا
ہے، وہ پہنچے گا، لیکن زخمی ہو کر اور دیر سے پہنچے گا۔

یہ دنیا میدان ہے، کفر آگ، شرک خار، ستیاد وغیرہ کانٹے۔ متقی کے پاس قرآن کا گیس

ہے۔ اور درجہ کا کامیاب ہے۔ عام مسلمانوں کے پاس گیس ہے، لیکن کانٹوں سے نہیں بچ پڑتے۔ کافر کفر کی آگ میں جل کر ختم ہوگا، مشرک غر میں گر کر ختم ہوگا۔ متقی ہدایت پر ہیں اور اہل درجہ کامیاب ہیں۔ مسلمان ہدایت پر تو ہے لیکن دوسرے درجہ کا کامیاب۔ اور کافر و مشرک نہ ہدایت پر نہ کامیاب۔

کامیابی کے تین انجام ہیں:

(۱) نفس، شیطان اور بُرے یار پر غالب رہنا۔

(۲) کفر و گری و جہالت اور نفس کے دھوکے اور شیطانی وسوسوں، قبر کی دہشتوں،

قیامت کی دہشتوں سے نہات نہ جانا۔

(۳) ابدی ملک، سرمدی نعمت، لازوال رحمت، دائمی سرور اور بے حجب محبوب

کو پاپین۔

شریعت میں اپنے آپ جانا ہوتا ہے۔ طریقت میں کسی اور طرف سے کشش ہوتی

ہے۔ ”ہدی“ سے مراد شریعت پر چلنا ہے اور ”فلاح“ سے مراد رب کا اپنی طرف کھینچنا

ہے۔ [تفسیر نعیمی، ۱۳۶-۱۳۷]

سوال: اس آیت سے معلوم ہوا کہ چھ صفتیں جن میں نہ ہوں وہ کامیاب نہیں،

جیسے گنہگار مسلمان۔

جواب: کچھ اصلی ہیں جن کے بغیر یکسر کامیابی نہیں، جیسے ”ایمان و غیب“۔ اور

کچھ فرعی ہیں، جیسے اعلیٰ وغیرہ۔ جو اصل کا منکر ہو، یکسر ناکام ہے، جو فرع میں سستی کرے، وہ

ناقص کامیاب ہے۔ جو سب مانے اور کرے، وہ کامل و مکمل، کامیاب اور متقی ہے۔

سوال (آریوں کا): یہ خدا کی بے جا طرف داری ہے، ہندو کرے تو قبول نہیں،

مسلمان کرے تو قبول۔ ہندو کنواں کھودوائے، خیرات کرے تو قبول نہیں اور مسلمان کا

قبول، ایسا کیوں؟

جواب: ایک مال دار نے خوب اچھا حلوا بنایا اور اس میں تھوڑا سا سٹکھیا زہر ملا دیا۔ اور ایک غریب نے معمولی لیکن زہر سے محفوظ بنوایا۔ یہی فرق ہے۔ کفر کا زہر سب بے کار کر دے گا۔ مسلمان کے اعمال کفر کے زہر سے محفوظ ہیں۔

{ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَسْوَءَ عَيْنِهِمْ ؕ أَتَذَرُهُمْ أَهْلَ مَا تَنذَرُ لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ } [البقرة: ۶۰]
(بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انھیں سب برابر ہے، تم انھیں ڈراؤ یہ نہ ڈرو، وہ ایمان لانے کے نہیں)

تعلق: (۱) گزشتہ آیت میں مقبول بندوں کا ذکر تھا، ان کے مقابلے میں مردودوں کا ذکر ہے۔ "تُفْرَقُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا" [چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں]
(۲) پہلے مقبولوں کی ان صفات کا ذکر ہوا، جن سے انھوں نے ہدایت و کامیابی پائی اور اب مردودوں کی ان صفات کا ذکر ہے جن کے سبب وہ محروم رہے۔

(۳) قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جن میں چھ صفتیں ہوں، ان کے لیے ہدایت نہیں جن میں آنے والی صفات ہوں۔ وہ ہدایت کی علتیں تھیں، اور یہ محرومی کی علتیں ہیں۔ قابل طبیب، مریض کو دوا بھی دیتا ہے اور پرہیز کی چیزیں بھی بتاتا ہے۔

شانِ نبوی: ابوبہب، ابوجہل وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی جو علم الہی میں ایمان سے محروم تھے۔ حضور ﷺ ان کے ایمان نہ لانے سے غمگین ہوتے تھے، حق تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں نہ ہمارے کلام میں نقصان ہے یہ خود ان کی بد نصیبی اور محرومی کی وجہ سے ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۳۹]

تفسیر: "إِنَّ" کا معنی تحقیق، بے شک۔ یہ اس جگہ لایا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کلام کا انکار کر رہا ہو۔ یہ خود کلام ایسا، ہم جو جس کے انکار کا اندیشہ ہو۔ چوں کہ کلام ہم تھا، تاہم لوگ انکار کرنے والے تھے۔

”امذین“ سے یا تو خاص لوگ مراد ہیں، جیسے ابو جہل، ابولہب اور ولید بن مغیرہ۔ یا عام کفار مراد ہیں جن کی ضد اور ہمت دھرمی اُن کی طرح ہے۔

خیال رہے کہ قرآن پاک میں عبارت کے عموم کا لحاظ ہوتا ہے، نہ کہ واقعہ نزول کے خصوص کا۔ یعنی اگرچہ یہ آیت خاص لوگوں کے لیے اتری، لیکن چون کہ الفاظ عام ہیں، لہذا اس آیت سے وہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں جو ازیلی کافر ہوں۔

”كُفِّرُوا“: ”کفر“ سے بنا ہے۔ معنی: چھپانا، ڈھکنا۔ اس لیے چھلکے کو ”کفور“ کہتے ہیں۔ ”کافور“ کو بھی کافور اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی بو تمام بووں کو ڈھانپ لیتی ہے۔

شریعت میں، اللہ کے وجود، یا اس کی توحید، یا کسی نبی کی نبوت، یا ضروریات دین کا انکار کر دینا کفر ہے۔ دینی ضروریات وہ چیزیں ہیں، جن کو عام مسلمان جانتے ہوں کہ یہ دینی چیزیں ہیں۔ یا (یوں سمجھو کہ) جن کو مان کر مسلمان ہوتا ہے اس کا انکار کفر ہے۔

بعض کام جن کو شریعت نے دین کے انکار کا نشان قرار دیا ہے، جیسے رتار باندھنا، یا سر پر چوٹی (چُرکی) رکھنا کفر ہے۔ یا یوں کہو کہ وہ کام جو کفار کا دینی نشان بن چکا ہو، جیسے چوٹی رکھنا، قشقہ لگانا کفر ہے۔ اور جو کام کفار کے نشان ہوں، مسلمان کے لیے حرام ہیں، جیسے ہندوئی دھوتی پہننا، بیٹ لگانا۔

قرآن میں کفر چار معنوں میں آیا ہے۔ (۱) ایمان کا مقابل۔ (۲) انکار۔ (۳) شکر کے مقابل۔ یعنی ناشکری کرنا، ارشاد ہے: {وَالشَّكْرُ لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا} [اور میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ سورہ بقرہ: ۱۵۲]۔ (۴) بیزاری، جیسے: {يَكْفُرُ بِفُتُوحِ رَبِّهِمْ} [سورہ عنکبوت: ۲۵]

کفر چار قسم کا ہے:

(۱) کفر انکار، وہ یہ کہ حق تعالیٰ کو جاننے ہی نہیں، جیسے رب سے بے خبر کفار۔

(۲) کفرِ جود، وہ یہ کہ رب کو دل سے جانے، زبان سے اقرار و اعتراف نہ کرے، جیسے:
ابلیس اور ضدی کافروں کا کفر۔

(۳) کفرِ عناد، دس سے جانے، کبھی زبان سے بول دے، لیکن کسی وجہ سے اطاعت نہ کرے، جیسے: ابوطالب کا کفر۔ ان کا شعر ہے:

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ

مِنْ خَيْرِ أَذْيَانِ النَّبِيِّ دِينُنَا

(مجھے یقین معلوم ہے کہ محمد ﷺ کا دین، ادیانِ مخلوق میں سب سے بہتر دین ہے)

[تفسیر فیسی ۱/۱۵۰]

اور جیسے آج کل کے ہندو جو نفیس لکھتے ہیں اور ان میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کرتے ہیں۔

(۴) کفرِ نفاق، زبان سے اقرار کرے، لیکن دل سے اعتقاد نہ رکھے۔ آیت میں دوسری قسم کا کفر مراد ہے۔

☆ ضد کا علاج کسی عالم کے پاس نہیں۔ اور وہم کی دوا کسی حکیم کے پاس نہیں۔

ضد کی چند وجہیں ہیں:

(۱) رہبر کی ذات سے عناد ہو، اس کی ہدایات کا انکار کرے گا، جیسے: ابلیس، آدم علیہ السلام کے حسد و عناد سے کافر ہوا، سجدہ کا حکم سن کر دیکھ کر بھی سجدہ نہ کیا۔ کیوں کہ کلام کا اثر، مشق کی عظمت سے ہوتا ہے۔ عشقِ مصطفیٰ دل میں کفر آنے نہیں دیتا اور عداوتِ مصطفیٰ دس میں ایمان آنے نہیں دیتی۔

(۲) باپ دادا، دس کے طریقہ کی بے جا حمایت ہو۔

(۳) خود فرمان سے ضد ہو۔ یہ سب ضدیِ محروم ہیں۔

{سنوہ} : "استواء" سے بنا ہے، برابر ہونا، یہاں یہ مصدر اسمِ فاعل کے معنی

میں ہے، یعنی برابر۔ {سواءَ ظَنِّہُمْ} یعنی: ذرا نہیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، ایمان نہیں نہیں گے۔ لیکن آپ کے لیے برابر نہیں، آپ تبلیغ جاری رکھیں، ثواب پائیں گے۔ اسی لیے آپ نے آخر دم تک تبلیغ فرمائی۔ مایوس مریض کو ڈاکٹر آخری دم تک دوا دیتا ہے اور فیس پاتا ہے۔ [تفسیر نعیمی ارا ۵۱]

{اَلَا تَذَرُہُمْ} : ”اِنداز“ سے بنا ہے، خطرناک چیز کی اطلاع۔ شریعت میں عذابِ الہی سے ڈرانے کو ”اِنداز“ کہتے ہیں۔

نبی ڈراتے بھی ہیں اور خوش خبریاں بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر چوں کہ علمِ الہی میں اُن کا ایمان نہ رہا مقدور ہو چکا تھا اور انسانِ ذر سے اطاعت پر مجبور ہوتا ہے۔ مثل مشہور ہے، حجت وہاں کام آتی ہے جہاں بات کام نہیں آتی۔ جب ڈرانا ہی مفید نہ ہوا تو بشارت کی فائدہ دے گی۔ ڈرانا مقدم، بشارت بعد میں، جب پہلی کلاس ہی سے نہیں نکلے تو دوسری میں کہاں رسائی ہوگی۔ [تفسیر نعیمی ارا ۱۵۱]

{لَا یُؤْمِنُوْنَ} اس میں غیب کی خبر ہے جو بالکل چھپی ہوئی، آخر کار وہ ہوگا ایمان نہیں لائے۔ یہ کہا گیا کہ ایمان نہ رائج گئے، نہ یہ کہ قدرت نہیں رکھتے، لہذا اُن کا یہ کفر اختیاری ہے، وہ اس میں مجبور نہیں۔

تفسیر صوفیانہ: اس آیت میں بتایا گیا کہ جنہوں نے یشاق میں ”تبی“ کہہ کر قرار کیا، لیکن اپنے دل کے صاف آئینے کو اعمالِ بد سے اس قدر خراب کر لیا کہ صفائی کے قابل نہ رہا۔ وہ جنہوں نے اپنی نفیس روح کو قالب کے خنجرے میں بند کرنے کے بعد پانچوں حواس کے دروازوں کے ذریعہ اس دنیا کو ایسے دیکھا کہ وہ اپنے اصلی وطن کو بھول گئے اور نفس و شیطان کی صحبت میں روح کو ایسا مانوس کیا کہ وہ اس پرانے وطن کو بھول گئی، دوستوں کو دور کیا، وہ ہوگا اس قابل نہ رہے کہ اُس وطن کو یاد کریں۔

صوفیہ فرماتے ہیں: انسان ”انس“ سے بنا ہے، چوں کہ انسان ہر نفسِ ساتھی کا

اثر بہت جلد قبول کرتا ہے، اچھے ہوں گے تو اچھا، برے ہوں تو برا۔ انسانوں کو ”ناس“ (بھولنے والا) بھی کہتے ہیں، یہ بھی شیطان کی صحبت اور دنیا کے میدان میں آکر خدا کو بھول جاتا ہے۔

روح دو چیزوں کو دیکھتی ہے۔ ایک تو دنیا کو دوسرے آخرت کو، دنیا کو دیکھنا نکلھ، ناک اور کان وغیرہ روزنوں کے ذریعے سے اور آخرت کا خفیہ روزنوں سے۔ دنیا میں ہمیشہ مصروف رہنا آخرت کے روزنوں کو بند کر دیتا ہے۔ [تفسیر نفی ۱۵۱]

سوال: جب حق تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ ایمان نہ لائیں گے تو تبلیغ سے کیا فائدہ؟

جواب: تبلیغ کے دو فائدے ہیں، ایک مبعیغ کو، دوسرا جس کو تبلیغ کرے۔ ایک مفقود، دوسرا موجود، یعنی: مبلغ کا ثواب موجود ہے۔ اس تبلیغ کی وجہ سے حشر میں کفار کا منہ بند ہوگا۔

سوال: جب رب کو علم تھا کہ ایمان نہ لائیں گے تو ہلاک کیوں نہ کر دیا جیسے قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا؟

جواب: اس لیے کہ حضور رحمتِ عالم ہیں، عام عذاب نہ ہوگا۔ جسے جہال کا ظہور تھا اب امن کا دور دورہ ہے، ارشاد ہے: {مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} اور لہذا کام نہیں کہ انھیں عذاب کرے جب تک اے محبوب! تم ان میں تشریف فرما ہو۔ سورۃ انفال: ۳۳

سوال: جب کہ ان کی تقدیر میں آچکا ہے کہ ایمان نہ لائیں گے تو سزا نہ ملنی چاہیے؟

جواب: سائل نے تقدیر کی حقیقت کو نہ سمجھا، تقدیر علمِ الہی کا نام ہے، اس علم میں جیسے مجرم کا جرم داخل ہے، ویسے اس کے اختیارات بھی، علم میں یہ آیا کہ اس شخص کو ایمان لانے اور نہ لانے کا اختیار تو ہوگا، لیکن اپنی خوشی سے نہ لائے گا، جب یہ کفر اختیار ہی ہوا تو اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔

سوال: جب خدا نے اُن کے کافر ہونے کی خبر دی ہے تو اُن کا مومن ہونا ناممکن

ہو گیا، کیوں کہ خدا کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، تو ضروری ہوا کہ عذاب نہ ہو؟

جواب: جس طرح خدا کے جان لینے سے وہ کفر پر مجبور نہ ہوئے، اسی طرح خبر

دینے سے بھی وہ کفر پر مجبور نہ ہوں گے، کیوں کہ خبر یہ دی گئی کہ وہ بخوشی کافر رہیں گے، اس

خبر سے اُن کا ردہ سے کافر رہنا ضروری ہوا اور اس ارادہ کی وجہ سے وہ مختار رہے۔

یہ خبر یہی ہے، جیسے قابل طیب کسی مریض کو بتا دے کہ تمھاری بیماری چوتھے

درجہ تک پہنچ چکی ہے، جس کا علاج ناممکن ہے، مطلب یہ ہوا کہ تم نے بد پرہیزی سے اپنی

بیماری اتنی بڑھا دی ہے کہ اب وہ قابل علاج نہ رہی، قصور بیماری کا ہو گا۔ نہ کہ طیب کا۔

اسی طرح کفر کو کافروں نے اس حد تک بڑھا دیا ہے کہ وہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ

اس کا اٹکنا ممکن نہیں ہے، تو کفر کا اتنا قوی ہونا بھی اُن کی اپنی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہے۔

دیکھا گیا ہے کہ کسی کی مخالفت ادنیٰ ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے عناد کے درجہ تک پہنچا دیتی ہے۔

{ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

(اللہ نے اُن کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور اُن کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور اُن کے

پے بڑا عذاب)

تعلیق (۱) پہلے کفار کے صفات و حالات کا تذکرہ ہوا، یہاں اس کی وجہ بیان ہوئی۔

(۲) پہلے صفات کفر کا ذکر ہوا یہاں اس کا انجام۔

(۳) پہلے اُن کی بیماری کا ذکر تھا یہاں اس کی وجہ بتائی گئی۔

(۴) پہلے بیماری کا ذکر تھا اور اب نتیجہ کا۔

تفسیر: ”ختم“ کا معنی چھپنا، مضبوط کرنا، استہکام پہنچنا۔ مہر لگانے کو ”ختم“ اس

لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اندر کی چیزوں کی نگاہوں سے چھپا دی جاتی ہے، مثلاً کسی

شخص نے کسی چیز کا پارسل کیا تو اس کو تھیلے میں بھر کر اس پر لاکھ وغیرہ کی مہر لگا دی جس سے کہ

کوئی اس کو راستے میں کھول نہ سکے، یہاں ختم سے مراد مہر لگانا ہے ورنہ دل پر مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اُن کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ کفر اور گنہوں کو اچھا سمجھنے لگے اور اطاعت و فرمان برداری کو برا، کافر سرداروں سے دوستی اور انبیاء و اولیاء سے دشمنی کرنے لگے۔ اب اُن کے دلوں کا حال ایسا ہو گیا کہ نہ اُن سے کفر نکل سکتا ہے اور نہ ان تک حق جاسکتا ہے، جیسے مہر والا پارسل کہ نہ کچھ گھس سکتے ہو اور نہ ہی کچھ نکال سکتے ہو۔ ”ختم“ سے اسی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

{طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ} [سورۃ توبہ: ۹۳] ”طبع“ معنی چھبنا ہے۔

دوسری جگہ اسی کو ”اغفال“ فرمایا:

{اَغْفَلْنَا قُلُوْبَهُ} [سورۃ کہف: ۲۸] یعنی غافل کرنا۔

تیسری جگہ ”اقساء“ بمعنی سخت کرنا۔

چوتھی جگہ ”زین“ {زَانَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ} [سورۃ مظفین: ۱۳] معنی قریب قریب

ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۵۴]

{عَلٰی قُلُوْبِهِمْ} ”قُلُوْب“: قُلُوْب کی جمع ہے، معنی: اُلٹا ہونا، بدلتا۔ کھولنے سکے کو

”قلب“ کہتے ہیں، ہر شخص بدلتا ہے، اُلٹا داپس کرتا ہے۔ دل کو بھی اس لیے ”قلب“ کہتے ہیں کہ ہائیں ماہو میں لٹا لٹکا ہوا ہے اور ہر وقت اُس کی حالت بدلتی رہتی ہے، کبھی متقی، کبھی گنہ گار، کبھی خوش، کبھی غم مین۔

ہماری زبان میں تو قلب گوشت کا ایک ٹوٹھڑا ہے جو غنچہ (یعنی کلی) کی شکل میں ہے۔

روح اسی گوشت میں پیدا ہوتی ہے، رگوں کے ذریعہ پورے عضو میں پہنچ جاتی ہے۔ یہی ہر

جان دار کی زندگی کی اصل ہے۔ شریعت میں اس ریائی لطیفہ کا نام ہے جس کا تعلق سی گوشت

سے ہے۔ اسی لطیفہ پر انسانیت موقوف ہے، اسی سے رب کی فرماں برداری، نافرمانی ہوتی

ہے۔ قرآن میں اکثر یہی معنی مراد ہیں، جس طرح جان اُس سے قائم ہے، اسی طرح اُسی سے ایمان قائم ہے۔ اسی پر الہام ہوتا ہے، یہی لطیفہ و لیلوس سے نتیجہ خذ کرتا ہے۔ کہیں ”قَدَب“ کہا ہے: {مَنْ كَانَ بِهِ قَدَبٌ} [سورہ ق: ۳۷] کہیں ”نفس“: {وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [سورہ شمس: ۷] کہیں ”روح“: {قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [سورہ اسراء: ۸۵] [تفسیر نعیمی ص ۱۵۴]

مولانا جامی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: یہ غنچہ کی شکل کا دل نہیں، بلکہ طوطی دل کا پتھر ہے، مگر تو اس پتھر اور طوطی میں فرق نہیں کرتا تو انسان نہیں۔

تو مطلب یہ ہے کہ اس دل پر اللہ کا بڑا فضل تھا کہ ہدایت پر رہنے اور رب کو پہچاننے کے لیے عطا فرمایا گیا تھا، جو دوق و شوق اور کشف کا سرچشمہ تھا، جو کہ ایمان کے رہنے کی جگہ اور اس کا برتن تھا، اب اس پر کفر کی مہر لگ گئی تو ایمان کی جگہ کہاں کہ ایمان مائیں گے؟ [تفسیر نعیمی ص ۱۵۴]

آنکھ کے لیے پردہ اور کان و دل کے لیے مہر زیادہ مناسب ہے، مہر ہر راستے کو بند کرتی ہے، اور پردہ صرف سامنے والے کو۔ کان ہر طرف کی آواز سنتا ہے، دل میں ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، لہذا مہر لگا دو کہ تمام راستے بند ہو جائیں۔ آنکھ میں ہر سے کچھ نہیں آتا، بلکہ آنکھ کی شعاعیں بند ہو کر باہر کی چیزوں پر پڑتی ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے۔

”نفس“ دوبارہ فرمایا گیا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ دل پر مستقل مہر لگی ہے، ایسا نہیں کہ دل کی وجہ سے کان بے کار ہیں۔

”سَمْع“ کا معنی سنتا ہے، لیکن اس جگہ اس عضو کو کہا گیا ہے جس میں یہ طاقت محفوظ ہے، دونوں کانوں کے اندر ایک پنچا ہے جب آواز وہاں تک جاتی ہے تب اس کا احساس ہوتا ہے، بچوں کہ وہ پنچا ایک ہی ہے اس لیے واحد کا صیغہ لایا گیا۔

دس ایمان اور کفر کا ظرف تھا اس کا ذکر پہلے ہوا۔ اور کان آنکھ راستے۔ کان سے حق

نہن کر اور آنکھ سے سرکار کو دیکھ کر، قرآن پڑھ کر، قدرت کی قدرت دیکھ کر ایمان لاتا ہے۔ دس بادشاہ ہے، یہ غلام و خدام ہیں۔

پھر کان چند وجوہ سے آنکھ سے افضل ہے:

(۱) کوئی پیغمبر سننے سے مجبور نہ ہوا، لیکن بعض کو آنکھ کا مرض ہوا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام۔ سننا پیغمبری کی شرط ہے۔

(۲) سننے سے عقل کامل ہوتی ہے۔

(۳) آنکھ دیکھنے میں خارجی روشنی کی محتاج ہوتی ہے۔ نہ تاریکی میں کام کر سکے، نہ تیز روشنی میں دیکھ سکے، مگر سننے میں یہ شرط نہیں۔

(۴) تبلیغ کان وزہن سے ہوتی ہے۔

{عَنِ اَنْبِیاءِ رَہْمَ عَشَاوَةَ} یعنی: ان کی آنکھوں پر پردے ہیں۔

"ابصار": "بصر" کی جمع ہے۔ معنی: دیکھنا۔ لیکن یہاں مراد آنکھ ہے۔ "عِشَاوَةُ" سے مراد وہ پردہ ہے جو لوگوں کو نظر نہ آئے، لیکن دیکھنے والے کے لیے رکاوٹ ہو، اُڑ بن جائے۔

{وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ} "عذاب": "عذب" سے ہے۔ معنی: روکن۔ جیسے پانی کو اس لیے "عذب" کہتے ہیں کہ پیاس کو روکتا ہے، سزاؤ اس لیے "عذاب" کہتے ہیں کہ وہ جرم سے روکتی ہے۔ قرآن میں عذاب سزا کے لیے استعمال ہوا ہے۔

"عظیم": "حقیر" کا مقابل ہے۔ "کبیر": "صغیر" کی ضد ہے۔

"حقیر": ہر طرح چھوٹا، "عظیم": ہر طرح بڑا۔ "صغیر": ایک لحاظ سے چھوٹا، "کبیر": ایک لحاظ سے بڑا۔ معنی یہ ہوئے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ہر طرح سے بڑا ہے، دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے، قیدی بنائے جائیں گے، آخرت میں

گرم آگ، زہریلے جانوروں اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

گناہوں کی اصل تین چیزیں ہیں: (۱) حرص (۲) حسد (۳) تکبر۔

غفلت پیدا کرنے والی چند چیزیں ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، ہر طرح کے آرام کی خواہش، مال کی محبت، عزت کی رغبت، حکومت کی خواہش۔

بسا اوقات مال و حکومت کی طلب میں آدمی کافر بن جاتا ہے۔ گناہوں میں سیاہی پیدا کرتا ہے۔ تلاوت قرآن، موت کی یاد۔ رب کا ذکر دل کو صیقل کرتے ہیں، سیاہ قلب کے لیے ایک عرصہ چاہیے، ہاں اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو ہل بھر میں قلب کو صاف کر دیتی ہے۔

تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں

کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا

اور جس کی سی سی اللہ والے سے بھی دور نہ ہو اس پر مہر لگ چکی ہے۔

بخدا خدا کا بچی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقرر

جو وہاں سے ہو سست آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

سیاہ دل آہستہ آہستہ عبادت سے چل جاتا ہے، مگر نبی کی عداوت، ایک وقت مہر لگا دیتی ہے، شیطان کے دل پر آدم علیہ السلام کی دشمنی نے مہر لگا دی، جاوید گروہ کا دل لمحہ بھر میں نگاہ کلیسیا سے صاف ہو گیا۔

صوفیانہ: رب نے ”میشاق“ کے دن انسانوں کو ذروں کی شکل میں ظاہر فرما کر

اپنی ربوبیت کا اقرار کیا، پھر ان ذروں کو دلوں میں، دلوں کو جسموں میں اور جسموں کو دنیا میں امانت رکھا، بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ مجوسی، عیسائی یہودی بنادیتے ہیں۔ جب ہوش سنبھلتا تو آہستہ آہستہ بڑی صحبتوں سے روزن بند ہو گئے، یہاں تک کہ کھل جانے کے قابل نہ رہے۔ بھارت رقی، بصیرت ختم ہو گئی۔ [تفسیر نعیمی ۱۵۷]

ایک بزرگ نے کہا: جو مجھے دیکھ لے گا، جتنی ہو جائے گا، اعتراض ہوا کہ ابو جہل۔

نبی کو دیکھا اور ایمان نہ لایا؟ جواب دیا، قسم خدا کی ایوبیل نے محمد رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا، محمد بن عبد اللہ کو دیکھا، کیوں کہ سرکار علیہ السلام کو دیکھنے والی آنکھ جنتی ہے، وہ کبھی جہنم میں نہیں جاسکتی۔

حقیقت ہے کہ حسنِ بکلی کے یہ دیدہ مجنوں چاہیے۔ جمالِ مصطفوی کے لیے نگاہِ صمدی چاہیے۔ ارشاد ہے: {وَسَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ} [اے محبوب! وہ آپ کو دیکھتے تو ہیں پر دیکھتے نہیں۔ سورہ اعراف: ۱۹۸] [تفسیر نعیمی ص ۱۵۷]

جس طرح بیچ چھپایا جاتا ہے، پھر وہ درخت، شاخ اور پھل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، پھل بیچ کے اندرونی و بیرونی رازوں کا مظہر ہے۔ تو گویا پھل بیچ کے ظہور کا خاتمہ ہے۔ اسی طرح تقدیر الہی کا راز نیک بختی و بد بختی ہے جو اللہ کے علم میں محفوظ ہے، انسان کا وجود درخت کی طرح ہے جس میں نیک بختی و بد بختی محفوظ ہے جس سے اخلاق کی شاخیں نکلیں، شاخوں میں نیک و بد اعمال اور اقرار و انکار کے پھل لگے، ان پھلوں نے اسرارِ الہیہ ظاہر فرما دیا تو یہ دس اور کانوں کی مبرا اور آنکھوں کا پردہ ان بھیدوں کا مظہر ہے۔

فائدہ: بزرگوں کی عداوت سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے۔ اور ان سے دشمنی کے نتیجے میں دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو ایمان میسر نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے: ”جو میرے دن سے عداوت رکھے اس کے لیے اعلانِ جنگ کرتا ہوں۔“ [بخاری شریف ۲/۹۶۳]

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَآلِیَوْمِ الْآخِرِ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِیْنَ}

(اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں)

تعلق: (۱) جبیلے خالص مومنوں اور خالص کافروں کا ذکر ہوا، اب ان منافقوں کا ذکر ہے، جو دل سے کافر اور زبان سے مسلمان بنتے ہیں۔

(۲) اس سے جسے کھلے کافروں کا ذکر تھا اب چھپے ہوئے کافروں کا۔

شان نزول: مدینہ منورہ میں ایک شخص عبد اللہ بن ابی تھا، اس کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بعد ظہور اسلام وہ چاہا کہ اسے ایمان آیا، کلمہ پڑھا، لیکن اس کی سرداری کا تاج اسلام کی وجہ سے کھنکی میں پڑ گیا، لہذا وہ مسلمانوں کے خلاف سازش میں لگا رہتا تھا، مسلمانوں میں سرکار کی تعریف، کافروں میں "إِنَّا مَعَكُمْ" (ہم تمہارے ساتھ ہیں) کہتا۔ اور خوش ہوتا کہ ہم دونوں جماعتوں کے پیارے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ تھے، اس کی جماعت ہو گئی، انھی منافقین کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

[تفسیر نعیمی ۱/ ۵۹]

تفسیر: مسلمانوں کے لیے چار آیتیں، کافروں کے لیے دو آیتیں نازل ہوئیں۔
 اور منافقوں کے لیے تیرہ آیتوں میں عیوب اور نشانیاں بیان کی گئیں، یا اس لیے کہ چھپا کافر بہت خطرناک ہے، تاکہ اُن کی پہچان ہو جائے۔ یا اس لیے کہ مسلمانوں میں رہتے رہتے مخلص مومن بن جائیں۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۵۹]

{مِنْ النَّاسِ} "ناس" انسان کا اسم جمع ہے، یہ "نَیْس" سے بنا ہے، معنی: بھولنا، کیوں کہ یہ یثاق کو، خدا کی نعمتوں کو جلدی بھول جاتا ہے۔ یا یہ "اَلْس" سے بنا ہے، معنی: دیکھنا، ظاہر ہونا، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے اور ظاہری زمین پر چلتا ہے۔ "جن" چوں کہ چھپے ہوئے حصہ میں آباد ہیں اس لیے جن کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ "اَنَس" بمعنی محبت سے بنا ہے۔

"اَمْنٌ" واحد، حثیہ اور جمع سب کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ واحد اور معنی جمع ہے، اسی لیے اس کی طرف واحد اور جمع کی ضمیریں لوائی گئی ہیں، "یَقُولُ" میں واحد اور "اَمْنًا"، "هَمْ" اور "مُؤْمِنُونَ" میں جمع ہے۔

دو چیزوں پر ایمان کا ذکر ہوا، اللہ اور آخرت پر۔ یہ دونوں ایمانیات کے کنارے ہیں،

منافقین سارے ایمانیات پر دعوائے ایمان رکھتے تھے۔ یادہ پہلے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے تھے، اُن کے قول میں فریب تھا، یہودیوں سے کہتے ہم تو پہلے سے یہاں رکھتے ہیں، آج کوئی نئی بات تو نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

اُن کے اس قول کے دو پہلو ہوئے، مسلمانوں کو ایمان لانے کا فریب دینا اور اپنے ہم جنس کفار کو یہ باور کرانا کہ ہم نے اپنے اصلی عقیدہ کو بیان کیا۔ اس لیے ارشاد ہو: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ یعنی وہ مومنوں کی جماعت ہی سے نہیں، یادہ اصل مومن ہی نہیں ہیں۔

خلاصہ: آیت کریمہ میں منافقین کا کلام نقل کیا گیا کہ وہ بہ ظاہر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اور مسلمان ہوئے، تاکہ مسلمانوں میں مل کر دنیاوی فائدے حاصل کریں اور اپنے ظاہرِ اسلام کو آزینا کر ہر قسم کی سختی سے بچے رہیں۔ مگر چوں کہ یہ ایمان حقیقی نہ تھا اور خلوص دل سے انھیں میسر نہ تھا، فقط زبان سے دعوائے اسلام تھا اور یہ حق تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، ہذا مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ یہ لوگ فریبی ہیں، مسلمان نہیں۔ اُن کے عیوب کو قرآن نے مختلف جگہ بیان فرمایا ہے۔ اور جو کچھ غزوات میں انھوں نے فتور برپا کیا وہ سب قرآن میں درج ہے۔

فائدے:

پہلا فائدہ: انسانوں میں چند گروہ ہوئے:

(۱) جو دل و زبان سے مسلمان ہوئے، اُن کو ”مخلص“ کہا جاتا ہے۔

(۲) جو ظاہر و باطن میں کافر ہیں۔ اُن کو ”مجاہل“ کہتے ہیں۔

(۳) جو دل سے کافر اور زبان سے مومن ہیں، اُن کو ”منافق“ کہتے ہیں۔ جو شخص

دل سے مومن اور زبان سے کافر ہو اُس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) کسی سخت مجبوری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے تو مخلص ہے۔

قرآن میں ہے: {الْأَمْرُ الْأَكْبَرُ مَا وَقَفْتُمْ مَعَهُ بِالْإِيمَانِ} [سوا اُس کے جو مجبور کیا جائے اور اُس کا دس ایمان پر جما ہوا ہو۔ سورہ نحل: ۱۰۶] مگر ضروری ہے کہ مجبوری کے دور ہوتے ہی وہ ایمان کو ظاہر کر دے، اگر ملامت مجبوری کے کفر ظاہر کرتا ہے تو وہ شرعاً مسلمان نہیں اور نہ ہی اس پر اسلامی احکام جاری ہوں گے۔ جیسے تجبیز و تکفین، و نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت ممکن ہے کہ کبھی اُن کی نجات ہو جائے۔

حدیث شفاعت میں ہے: جنتیوں کو حکم ہو گا کہ جہنم سے اُن کو بہر لاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہو، چنانچہ جنتی حکم پر عمل کریں گے، پھر رب فرمائے گا: ”شفاعہ“ اپنی شفاعت سے بخشو اے گئے، اب میری باری ہے، ایک لپ بھر کر جہنمیوں کو نکالے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرعاً کافر تھے اور دل میں مومن۔

”منافق“: ”نفاق“ سے بنا ہے، معنی: علاحدہ ہونا۔ نفاق کی چند قسمیں ہیں:

(۱) زبان سے ایمان ظاہر کرے اور دل سے ایک دم منکر ہو۔

(۲) زبان سے ایمان ظاہر کرے اور دل سے ایک دم منکر نہ ہو، بلکہ مذہب۔

(۳) زبان سے ایمان کا اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی ہو، لیکن دنیا کی محبت

غالب ہو، دنیوی مفاد، اسام پر مقدم ہو، چند سکوں کے بدلے جو کافر جو چاہے کر اے۔

(۴) جو ایسا بے حیاء ہو، مگر اُس کا حال قاب کے مطابق نہ ہو، زبان سے کچھ کہے اور

دل میں کچھ رکھے، اس کو ”تقیہ“ کہتے ہیں، جو کہ شیعہ مذہب کا بڑا اصول مسئلہ ہے، اس قسم کا

نفاق بھی منافقین کا حصہ تھا، اس کو معمولی سمجھ دار بھی برداشت نہیں کرے گا۔

حدیث میں بعض گناہوں کو بھی نفاق کہا گیا ہے۔

منافقین کی چند علامتیں: جھوٹ بولے، لڑائی میں گامیوں کے،

وعدہ چرمانہ کرے، لہانت میں خیانت کرے۔

دوسرا فائدہ: جتنے فرقے ایمان کا دعویٰ کریں اور کفر کا اعتقاد رکھیں وہ خارج

از اسلام ہیں، اس لیے کہ محض دعویٰ کرنے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا فائدہ: ”من الناس“ کہا گیا، اشارہ ہے کہ یہ وگ فقط صورت انسان

ہیں، انسانی کمالات و صفات سے عاری ہیں، اس لیے ان کا ذکر کسی خوبی سے نہیں کیا جاتا، ہاں

یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی آدمی ہیں۔ معلوم ہوا کہ کسی کو صرف بشر کہنے میں اس کے کمالات

و فضل کل کے انکار کا پہلو نظر آتا ہے، اس لیے قرآن میں جا بجا انبیاء کو بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا

گیا ہے۔ کیوں کہ یہ غلط نیکیاں شان میں ادب سے دور اور کفار کا دستور ہے۔

چوتھا فائدہ: معلوم ہوا کہ کھلے کافر سے منافق کافر چند وجوہ سے بدتر ہے۔

[۱] کافر فقط کافر ہے، منافق کافر بھی ہے دھوکے باز بھی۔

[۲] کافر فقط کافر ہے اور منافق خفی۔

[۳] کافر فقط کافر، منافق کافر بھی اور مجبونا بھی۔

[۴] کافر محض کافر، منافق کافر بھی ہے اور اسلام کا مذاق اڑاتا ہے۔

سوال: منافقین، خداے تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے تو قرآن نے ان کے

ماننے کا کیوں انکار کیا؟

جواب: غلط طریقے سے مانتے تھے، خدا کو اولاد والا، قیامت کو اپنی نجات کا دن۔ یہ

دونوں باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو انے بغیر کسی چیز کو ماننا مفید نہیں۔

{يُخْذِرُ عُنَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا يَخْذَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ}

(فریب دیا جاتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو

اور انھیں شعور نہیں)

تعلق: (۱) پہلے منافقین کی بے ایمانی کا ذکر تھا، اب ان کے بُرے اعمال کا

ذکر ہے۔

(۲) جبکہ بیان ہوا کہ وہ اگرچہ ایمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن مومن نہیں، اس آیت میں اس کے مقبول نہ ہونے کی وجہ بتائی گئی، کیوں کہ وہ خلوص سے نہ تھا، فریب کے لیے تھا۔ ایک ہی کلمہ کوئی پڑھ کر مومن بنتا ہے اور کوئی وہی پڑھ کر بہت زیادہ بے دین ہو جاتا ہے، نیت و خلوص کو بہت دخل ہے، مکھن نکلا ہوا دودھ اگرچہ دودھ کی شکل کا ہے، لیکن بازو میں کوئی قیمت نہیں۔ خلوص و نیت مکھن کے مانند ہے۔ محض اچھے اچھے الفاظ جو خلوص سے خالی ہوں کافی نہیں ہیں۔

تفسیر: {يُخْدَعُونَ}: ”خدر“ سے ہے۔ معنی: چھپانا۔ اسی لیے اندرونی کمرے کو ”مخدّم“ کہتے ہیں، کیوں کہ چھپا رہتا ہے۔ گردن کی چھپی ہوئی رگ کو ”اَخْدَعَيْن“ کہتے ہیں۔ اصطلاح میں ”خدر“ کا معنی دھوکا ہے، یعنی: بُرائی کو دل میں چھپا کر اچھائی ظاہر کرنا۔ {اللہ} اس سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے، تو مطلب ہو گا کہ اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یا اس سے مراد حضور ﷺ ہیں، کیوں کہ بہت جگہ ”اللہ“ کا ذکر ہے اور سرکار کی ذات مراد ہے، تاکہ لوگوں کو آپ کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ رب کے دربار میں کس قدر آپ کا درجہ ہے، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے اور ان کی مخالفت رب کی مخالفت ہے۔ ان کی بیعت رب کی بیعت۔ ان کا ہاتھ رب کا ہاتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین رب کو نہیں، محمد رسول اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں۔

{اَنْفُسُهُمْ} ”اَنْفُس“: ”نفس“ کی جمع ہے، نفس کے چند معنی ہیں: ذات، روح، دل، دل کے تعلقات، خون، پانی۔ یہاں پہلے معنی مراد ہیں۔ یعنی: یہ منافقین در حقیقت اپنے کو دھوکا دیتے ہیں، کیوں کہ جو اہل چیز و چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرے وہ بڑے بے وقوف ہے اور سخت دھوکے میں ہے۔ منافقین نے دین چھوڑ کر دنیا اختیار کی اور اسی پر خوش ہوئے، لیکن دنیا ہاتھ نہ آئی، بلکہ بد نصیبی، رسوائی اور ذلت نصیب ہوئی، اپنے کو دھوکا دیا۔

صحابہ کرام نے فانی دنیا اور اُس کی نعمتوں پر لات ماری اور اللہ و رسول کو اختیار کیا تو دنیا

بھی لونڈی بن گئی، اُن کے قدموں میں آگئی، درحقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں۔

{ذَٰمًا يَشْعُرُونَ} "شعور" سے ہے۔ "شعور" حواس سے جاننے کو کہتے ہیں، اس لیے حواس کو مشاعر کہتے ہیں، "شعر" ہال کو کہتے ہیں اور جو لباس جسم سے مس کیے ہوئے ہے اس کو "شعار" کہتے ہیں، منظوم کلام کو بھی اسی لیے "شعر" کہتے ہیں کہ اس کی بُرائی، بھلائی اور وزن کا درست ہونا حواس سے معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کم بختوں کے حواس بھی ایسے بگڑ گئے کہ یہ اس قدر ظاہر چیز کو بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خفیہ مخالفتوں سے اشاعتِ اسلام میں کچھ فرق نہ آیا، بلکہ بڑھتا ہی چلا گیا اور مسلمانوں کو ہم پر بالکل اعتماد نہیں، مگر اس پر بھی اپنی بری روش کو نہیں چھوڑتے، تو گویا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اینٹ پتھر ہیں، ورنہ جانور بھی محسوس کر سکتے ہیں۔

خلاصہ: منافقین جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اپنے گمان میں وہ اللہ و رسول اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں، حالاں کہ درحقیقت وہ اپنے کو دھوکا دیتے ہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کو کیسے کوئی فریب دے سکتا ہے؟ رسول اللہ ﷺ اُس کے خبیثہ عظیم ہیں اُن کو سب کچھ بتا دیا ہے، اُن کو شروع سے انجام، حقیقت کا علم ہے، کیوں کہ حدیثِ معراج میں ہے کہ سارے کفار و مومنین کو دیکھ کر آئے ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی رجسٹر دکھا دیے، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ بڑے بڑے کفار کے ایمان کی خبر دی تو سچ ثابت ہوئی اور بڑے بڑے متقیوں کے جہنمی ہونے کی خبر دی تو کافر ہوئے، فرمایا: "حسن و حسین جنتی جو انہوں کے سردار ہیں۔" [جامع الترمذی ۲۱۷۷] "فاطمہ خواتین کی سردار ہیں۔" وہ تو جنتی، جہنمی سب کو پیچھتے ہیں، لہذا یہ منافق دھوکا نہیں دے سکتے۔

مسلمان نورِ ایمان سے مومن و کافر کو پیچھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ "مومن کی ذہانت سے ذرہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے" [جامع الترمذی ۱۳۵۲]، بلکہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے جانور بھی کافر و مومن میں تمیز رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت سفینہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کے ساتھ شیر کے واقعے اور ابولہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ شیر کے واقعے سے ظاہر ہے۔ لہذا وہ مسلمانوں کو بھی دھوکا نہیں دے سکتے، لیکن چوں کہ حضور نے مسلمانوں سے ان کے منافقانہ عیب کو ظاہر نہ کیا اس لیے منافق سمجھے کہ ہم دھوکا دینے میں کامیاب ہیں اور حقیقتاً نہ خدا کو، نہ رسول کو اور نہ مسلمانوں کو دھوکا ہوا، خود منافقوں کو دھوکا ہوا۔

اس بات کو انھوں نے نہ سمجھا کہ مسلمانوں کا خاموش ہو جانا درحقیقت عیب پوشی ہے جس میں ہزار ہا راز ہیں۔ آخر کار دنیا میں رسوا ہوئے اور آخرت میں سخت عذاب کے مستحق ہیں، لیکن چوں کہ ان کے حواس میں فرق آگیا اس کو نہ سمجھ سکے۔

تفسیر صوفیانہ: انسان کے پاس بھی یہ تینوں جماعتیں موجود ہیں، روح انسانی خالص مومن، شیطان کھلا ہوا کافر اور نفس امارہ منافق کہ دل سے مل کر اپنے کو اس کا دوست ظاہر کرتا ہے، اور پھر شیطان سے مل کر اس کا دوست بن جاتا ہے، لیکن جس دل پر اللہ کا کرم ہو جائے نفس امارہ غالب نہیں آتا، بلکہ مجبور ہو کر تابع بن جاتا ہے۔ [تفسیر نعیمی ص ۱۶۳]

{فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَفْرَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ هُمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}

(ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا)

تعلق: (۱) پہلے منافقوں کی بد عملی کا ذکر ہوا اب اس بد عملی کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔

یعنی یہ سوج سے ہے کہ ان کے دل میں عناق کی بیماری ہے اور برابر بڑھ رہی ہے۔

(۲) پہلے بد عملی کا ذکر تھا اب اس کے نتیجے کا ذکر ہے۔ چوں کہ یہ اسی حرکتیں

کر رہے تھے، کہ شفا کی بجائے مرض بڑھتا گیا، جیسے طیب کہے کہ مریض کا مرض بدتر ہو رہی ہے۔

”مرض“: بدن کی اس حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبعی کاموں میں

خلل پڑ جائے، جیسے بخار، جسم انسانی کو طبعی کاموں سے روک دیتا ہے۔ لیکن مجازاً نفسانی عوارض کو بھی مرض کہتے ہیں جو نفس کے کمالات کو ختم کر دیں، جیسے: جہالت، بد عقیدگی، حسد، بغض، دنیا کی محبت، جھوٹ، غلم وغیرہ، کہ ان کی وجہ سے نفس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی یہ عیوب کفر تک پہنچا دیتے ہیں، جو روحانی موت ہوتی ہے،

دل کی بیماریاں چند قسم کی ہیں:

(۱) وہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جیسے: حسد، کینہ وغیرہ۔

(۲) وہ جن کا تعلق افعال سے ہے، جیسے: بڑے ارادے۔

(۳) جن کا تعلق عقائد سے ہے، جیسے: بد عقیدگی، کفر وغیرہ۔

یہاں تیسری قسم مراد ہے، یعنی: بد عقیدگی اور کفر تو پہلے ہی سے موجود ہے اور اب دن بدن زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ یا تمیزوں مراد ہیں، یعنی: ان میں بد عقیدگی، بد عمل اور بد اخلاقی سب بیماریاں موجود ہیں، اب زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔

{قَدْ هَمُّوا اللّٰهُ} ”زاد“: رزم و متحذی دونوں آتا ہے، معنی: زیادہ ہوا، زیادہ کیا، یہاں متحذی ہے، یعنی: اللہ نے اُن کی بیماری بڑھا دی۔

بڑھانے کی چند صورتیں ہیں:

(۱) یہ کہ انھیں اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا، اللہ نے اشاعت اسلام کر کے اُن کے غم کو بڑھا دیا۔

(۲) اُن کے دل میں بد عقیدگی اور حضور کی دشمنی تھی، اللہ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی، کہ وعظ و نصیحت اثر نہ کرے، کفر بڑھا دیا۔

(۳) جس قدر شرعی احکام بڑھے اُن کا انکار بڑھتا گیا، مثلاً اس کے بعد پندرہ احکام کے منکر ہو گئے۔

(۴) جب تک فقط عبادات آئی تھیں وہی اُن پر بھاری تھیں اور جب سزائیں اور جہاد

آگئے تو ان پر اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔

اللہ کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کریں، لیکن ان سے کفار کا کفر بڑھے۔ ہارش کا پانی گندگی پر پڑ کر اور پھیلاتا ہے، مگر پاک چیزوں پر پڑ کر ان کو اور صاف کرتا ہے۔

کھلے کافر، جن میں بہادری تھی، اسام کا دبدبہ دیکھ کر بڑ دل ہو گئے، جس کی وجہ سے منافق بننے پر مجبور ہو گئے۔

پھر جس طرح دنیا میں ان کی چاروں بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آخرت میں ان کا عذاب بھی بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کا ثواب بڑھ رہا ہے۔

”الکَلِیمُ“: ”الِم“ سے ہے۔ معنی: درد، تکلیف۔ الیم کا معنی: دردناک۔ کفار کے عذاب کو ”عظیم“ اور منافقوں کے عذاب کو ”الیم“ کہا گیا، کیوں کہ کفار کے مقابلے میں ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، کفار نے ایمان کی مناس اور چاشنی نہ پائی تھی اور انھوں نے مزاحکہ یہ تھا، کفار کے حوس ظاہرہ تک کلامِ دُورِ ایمان کی چاشنی نہ پہنچی تھی، ان کو خبر نہ تھی کہ نماز میں کیا بہا رہا ہے، کیا خوبی ہے، منافقین کو خبر تھی زبان کو مناس معلوم تھی اور پھل نہ کھا سکے تو بہت صدمہ ہوگا۔ جیسے ایک نے میوہ چکھا ہی نہیں، کسی نے مزہ دار میوہ چکھا تھا، اور پھل نہ ملے تو حسرت زیادہ ہوگی کہ چکھ کر محروم ہو گئے۔ کھلے کافروں کو صرف دوزخ کا عذاب ہوگا، منافقوں کو عذاب بھی اور طعنہ بھی، اس لیے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ جھوٹ کی وجہ سے جہنم کے آخری طبقے میں رکھا جائے گا، جہاں اور طبقات سے دوزخیوں کی پیپ وغیرہ بہ کر آئے گی اور وہی ان کو پکائی جائے گی تو کفر کی وجہ سے عذاب ہو اور جھوٹ، فریب کی وجہ سے درد پہنچے۔

”یُکَذِّبُوْنَ“ میں اشارہ ہے کہ ان پر مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں۔

جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے:

(۱) قول میں جھوٹ، کہ خلاف واقع خبر دے۔

(۲) فعل میں جھوٹ، کہ عمل قول کے خلاف ہو۔

(۳) عقیدے میں جھوٹ، جیسے چند خالق ماننا۔

ہر جھوٹ بُرا ہے، لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت بُرا ہے۔ اور یہ منافق ہر طرح جھوٹ بولتے تھے۔

جھوٹ بدترین گناہ، سخت عیب ہے، مخفی عیب ہے، بلکہ ہزاروں گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو سناہوں سے بچ جائے گا۔ انبیاء کرم ص رے گناہوں سے محفوظ تھے، خصوصاً جھوٹ سے، جو شخص انہیں جھوٹا نہ دے وہ بے دین ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو آیا کہ معاذ اللہ انہوں نے تین جھوٹ بولے تو یہاں جھوٹ سے مراد ”تقریض“ ہے۔ تقریض: دو معنی والے لفظ کو کہتے ہیں۔ آپ نے اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کو بہن کہا، اگلے نے نسبتی بہن سمجھا اور آپ نے دینی بہن کہا۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت میں سرکار علیہ السلام کی معیت میں جا رہے تھے تو ایک کافر نے پوچھا، کون؟ آپ نے فرمایا: رہنما، اس نے سمجھا، دنیوی راستہ دکھانے والا، اور آپ کی مراد دینی رہنما یعنی پیغمبر تھی، یہ تقریض ہے اور ضرورۃً جائز ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/۱۶۶-۱۶۷]

جھوٹ بہر حال منع اور گناہ ہے، سو چند جگہوں کے، سخت مجبوری کی حالت میں:

(۱) دو مسلمانوں میں صلح کے لیے۔

(۲) بیوی کو راضی کرنے کے لیے۔

(۳) جہاد کے موقع پر۔

جھوٹ سے جس طرح اخروی عذاب آتا ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے۔

{وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ}

(اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں)

تعلق: (۱) پہلے بتایا گیا کہ ان منافقوں کی بیماری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اب اس کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ نیک و بد میں تمیز نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک کو غلط سمجھتے ہیں۔

(۲) کہے عبادات کا ذکر تھا اب معاملات کا ذکر ہے۔

نوٹ: جن اعمال کا تعلق رب سے ہو عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ ورجن اعمال کا تعلق بندوں سے ہو ان کو معاملات کہتے ہیں، جیسے تجارت، لین دین، برتاؤ۔ منافقین کے دونوں قسم کے اعمال خراب تھے۔

تفسیر: "قِيلَ" "قَوْل" سے بنا ہے، بت بولنا، کہنا، دس کے خیالات، رائے۔ یہاں کہنا یا رائے دینا مراد ہے۔

کہنے والا کون ہے؟ اس میں چند احتمال ہیں: (۱) رب تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کہلوایا۔ (۲) خود نبی علیہ السلام (۳) عام مومنین۔ (۴) وہ مسلمان جن سے نفی کی باتیں کرتے تھے۔

{لَا تُفْسِدُوا}: "فساد" سے ہے۔ معنی: بگڑنا۔ یعنی: کسی چیز کا اعتدال سے نکل جانا، یعنی نفع کے قابل نہ رہنا۔ اس کا مقابل "صلاح" ہے، معنی: سنورنا، نفع کے قابل ہونا۔ صراح و فساد میں بہت گنجائش ہے۔ نفس کا فساد، دو شخصوں کا فساد، شہر کا فساد، کسی خاص ملک کا فساد، و زمین کا فساد۔ "فعلی الارض" سے مضموم ہوا کہ زمین کا فساد مراد ہے۔

منافقین سے کہا گیا کہ تم تو خود بگڑے ہوئے ہو تو اور لوں پر مہربانی کرو اور اللہ کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ معلوم ہوا کہ منافقین کی بیماری متعدی یعنی پھیننے والی تھی۔

اب یہاں فساد سے کیا مراد ہے اس بارے میں چند قول ہیں:

(۱) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں فساد سے مراد علانیہ گناہ کرنا

ہے، کیوں کہ علانیہ گناہ سے خدا کی رحمت بند ہو جاتی ہے، عذاب نازل ہوتے ہیں، قتل و خون، غارت گری وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ چوں کہ یہ موقع پاکر علانیہ گناہ کرتے تھے اس سے روکا گیا۔ اور صحابہ کرام محبت رسول کی برکت سے گناہ سے بچتے، اگر ہو جاتا تو چھپاتے اور ہار گاہ ثبوی میں آکر اقرار کر کے معافی مانگتے، سزائیں لیتے۔ منافق وہ مردود ازلی نو۔ تھا جو دربار میں رہ کر درست نہ ہوا، انھیں پہا گیا کہ حضور کے نام کو بد نہ لگاؤ اور فساد نہ کرو۔

تفسیر نعیمی ۱/ ۱۶۹-۱۷۰

(۲) فساد سے مراد، کفار سے ملنا، ان کی تواضع کرنا، خوش آمد کرنا ہے۔ یعنی ہم ایک طرف کے ہو کے رہو، تمہاری یہ حرکتیں فساد پھیلاتی ہیں۔

(۳) فساد سے مراد مسلمانوں کے راز کفار تک پہنچانا ہے، چوں کہ منافقین مسلمانوں میں رہتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی جتنی تدبیریں معصوم ہو جاتی تھیں اور وہ کفار کو ان کی خبر دیتے تھے۔ انھیں روکا گیا۔

(۴) منافقین، تو مسلمانوں سے خفیہ مل کر اسلام کے خلاف شلوک و شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے تھے اور وہ موسم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے مسلمان اسلام پر مطمئن نہیں تو ضرور اسلام میں کچھ خرابی ہوگی۔ یہاں ”فساد“ سے ان کی یہی حرکت مراد ہے، جس سے روکا گیا اور رد کا جا رہا ہے۔

”قالوا“ سے مراد انھیں منافقین کا قول ہے، جن کو فساد سے روکا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم فساد نہیں پھیلاتے، بلکہ اصلاح کرتے ہیں، یعنی اے مسلمانو! جس چیز کو تم فساد سمجھتے ہو اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں، کیوں کہ تمہارا اسلام فساد ہے اور ہم اس کو منانا چاہتے ہیں۔

”مصلحون“ سے صلح کرانے کا معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ ہم کافروں کی عداوت وغیرہ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ تم میں اور ان میں صلح قائم رہے اور مدینہ میں کشت و خون نہ ہو۔ اور اے مسلمانو! تم ہماری کوشش ہے کہ کشت و خون ہو جائے،

لہذا ہم ہی مصلحت ہیں، نہ کہ تم، اسی لیے انھوں نے "اِنْفَا" کہا، جو کہ حصر کے لیے آتا ہے۔
خلاصہ: اُن کی دلی بیماری اس قدر غالب آئی تھی کہ بڑے بھلے کی تمیز نہ رہی، کیوں کہ جب اُن سے کہا جاتا کہ تم چغل خوری، غمازی اور گناہوں سے ملک میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے کہ ہم تو بھلائی کرتے ہیں، ان گناہوں کو بھلائی سمجھ بیٹھے، جیسے بعض بیمار، میٹھی چیز کو کڑوی اور کڑوی کو میٹھی سمجھتے ہیں، یہی حال اُن کا تھا۔ اور جب انسان اپنے عیب کو ہنر سمجھنے لگے تو اس کی ہر بات مشکل ہے وہ جاہل مرکب ہے۔

نوٹ: یہ سمجھ لینا کہ اس قسم کے لوگ پہلے تھے، اب نہیں سخت غلطی ہے، اب بھی بکثرت موجود ہیں۔

فائدہ: (۱) کفر دراصل فساد ہے، کیوں کہ یہ حق تعالیٰ سے بغاوت ہے۔ اور بادشاہ کی بغاوت سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں ہو سکتا۔

(۲) اسلام و شریعت کی اطاعت زمین کی اصلاح ہے، کیوں کہ یہ وفاداری ہے، اگر کوئی شخص کفر کر کے کشت و خون بند کر دے تو وہ بھی مفسد ہے۔ اور دوسرا شخص اس دم پھینکے اور ہدایت دینے کے لیے جہاد و قتال بھی کرے تو وہ مصلح ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کسی کا عضو گل جائے، جس سے دوسرے عضو کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو طبیب اس عضو کو کاٹ دیتا ہے اور وہ بے وقوف ہے جو یہ کہے کہ عضو نہیں کٹوایں گے، کیوں کہ عضو کا نفاذ ہے، جسم کو فاسد کرتا ہے، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، عضو اپنی جگہ رہنے دوں گا۔ اگرچہ یہاں بہ ظاہر طبیب جسم کو ہکا بھاتا ہے اور وہ بیمار اس فساد سے بچنا چاہتا ہے، لیکن درحقیقت طبیب مصلح ہے اور مریض مفسد ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے۔ منافقین اصلاح جسم چاہتے تھے، وہ دونوں جہاں میں خرابی کی باعث تھی۔ ضرورت کے وقت جہاد نہ کرنا فساد ہے اور جہاد کرنا اصلاح ہے۔

(۳) کفار سے میل جول رکھنا، دینی معاملات میں خاطر تواضع کرنا، چا پلوسی کرنا،

خوشامدیں کرنا، اُن کی خوشی کے لیے صلح کل بن جانا اور حق گوئی سے باز رہنا منافقوں کی شان ہے۔

”منافق دو قسم کا ہے (۱) منافقِ عمل اور (۲) منافقِ اعتقادی۔ نفاقِ عملِ حرام ہے اور نفاقِ اعتقادی کفر ہے۔ جیسا کہ اس زمانہ میں بہت لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کر لیا ہے، سمجھو! مسلمانوں کی ترقی محض تعداد بڑھانے سے نہ ہوگی، بلکہ حق کے ذریعہ ہوگی۔ تو نہ بھر عطر، مذکا بھر شراب میں ملا دو، عطر بڑھ گیا، مگر عطر نہ رہا۔ اتفاق اچھی چیز ہے، مگر کس سے؟ مسلمانوں سے۔ تنظیم اچھی چیز ہے، کس کی؟ مسلمانوں کی۔ غلط تنظیم کو منانا سلام کا وہین فرض ہے، حضور علیہ السلام نے جلوہ گر ہو کر غلط تنظیموں کو ہی منایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی تنظیم کی وجہیاں اُٹا دیں، اپنی قلت اور مخالفین کی کثرت کی بالکل پروا نہ کی۔“ [تفسیر نعیمی ۱/۱۷۱]

اس وقت تنظیم کی رٹ اور اتفاق و اتحاد کی رٹ لگانے والے اور ریت گانے والے اسلامی تنظیم چھوڑ کر غلط سیاسی تنظیم کے پیچھے پڑے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان، دیوبندی، وہابی، قادری، ہندو، سکھ، عیسائی وغیرہ مل کر ایک ہو جائیں، یہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ روشنی تار کی، کفر و ایمان میں کبھی اتفاق ہوا ہی نہیں، ایسا کرنے والے اگر مسلم تنظیم قائم کرتے تو بہت کامیاب ہوتے۔

مسلمان ایک ہوں اور کفار سے علاحدہ رہیں، کسی کو دوست نہ بنائیں، رشد ہے:

{لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ}

[مسلمان کفار کو دوست نہ بنائیں۔ سورہ آل عمران: ۲۸]

تفسیر صوفیانہ: عمدہ زمین میں جس قسم کا بیج ڈالو گے ویسا ہی اُگے گا، انسانی دل میں ہر قسم کا ختم ہے، ایمان کا بیج بویا تو عمدہ پھل آئیں گے اور بے ایمانی و کفر کا بیج بویا تو کانٹے ہوں گے۔ اے منافقو! اپنے اس قلب میں کفر و نفاق کا بیج ڈال کر فاسد نہ کرو، بلکہ ایمان

کا بیچ بکرو در عبادات کا پانی دے کر، نیک صحبتوں کی بوالگاہ کر پھل دار درخت پیدا کرو۔ لیکن وہ اپنی بے وقوفی سے کانٹے بکرو کر پھل کے امیدوار ہیں۔ [تفسیر نعیمی ۱/۱۷۱]

{ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ }

(گنتا ہے 'وہ ہی فساد ہی ہیں، مگر انھیں شعور نہیں) [البقرہ: ۱۱]

تعلق: جبے منافقین کی بکواس کا تذکرہ ہوا اور اب اس کی تردید ہو رہی ہے۔ جس شد و مد سے انھوں نے اپنی تعریف کی تھی، اس سے بڑھ کر ان کی تردید ہو رہی ہے۔

تفسیر: "الا" حرفِ تنبیہ ہے، مبالغہ کو آگاہ کرنے کے لیے بوجھا جاتا ہے۔ کبھی مضمون کی اہمیت کے لیے ہوتا ہے۔ جس کا ترجمہ "خبردار" ہے، یہاں مضمون کی اہمیت کے لیے ہے۔

{ اِنَّهُمْ }۔ محل "اِنَّ" وہ ہے جہاں کوئی منکر ہو یا، بکار کا احتمال ہو۔ چوں کہ منافقین و کفار میں کلام کے منکر تھے اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے انکار کا احتمال تھا، کیوں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ منافقین امن پسند اور صلح کل ہیں۔ اور مسلمان جنگ بجا اور شورش پسند ہیں، اس لیے "اِنَّ" لایا گیا کہ یقیناً یہ صلح پسندی نہیں، بلکہ جہن فساد ہے۔

{ هُمُ الْمُفْسِدُونَ } اس میں دوبارہ "هُم" لاکر حصر کیا گیا کہ بے شک منافقین ہی فساد ہی ہیں، نہ کہ مسلمان۔ انھوں نے "اِنَّا" کہہ کر حصر کیا تھا کہ ہم ہی مصلح ہیں، نہ کہ مسلمان۔ حق تعالیٰ نے جواب دیا اور "هُم" فرما کر بتایا کہ منافقین ہی فساد ہی ہیں، نہ کہ مسلمان۔

"المفسدون" میں بہت گنجائش ہے۔ "فساد" کے معنی بگاڑنے کے ہیں۔ بگاڑنے والے یہ منافقین ہیں۔ اپنی زبان، خیال اور سارے اعضا کو کفر سے بگاڑتے ہیں۔ اور لوگوں کو ایمان سے روک کر بگاڑتے ہیں، کافروں کو کفر میں مضبوط کر کے بگاڑتے ہیں، زمین کو لندہ کے ذکر سے روک کر بگاڑتے ہیں۔ یہ ہر طرف سے مفسد ہیں اور یہی مفسد ہیں۔

{وَمَنْ لَا يَشْعُرُونَ} ”شعور“: حواس سے جاننے کو کہتے ہیں۔ منافقوں کا مفسد ہونا اس قدر ظاہر ہے کہ گویا آنکھ سے نظر آ رہا ہے، لیکن ان کی آنکھیں پھوٹ گئی ہیں کہ ایسی کھلی ہوئی چیز بھی محسوس نہیں کر سکتے، کیوں کہ تھیہ کا بُرا ہونا تمام مذہبوں میں مسلم ہے۔ دو فتنے آدمی کو سب ہی بُرا کہتے ہیں۔

خلاصہ: یہی لوگ اول درجہ کے مفسد ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجہ کے بے شعور بھی ہیں، کہ اُن کو فساد و اصلاح کی تمیز نہ رہی۔ دل کے اندھے ہونے سے ظاہری اعتقاد بھی برباد ہو جاتے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ: انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی۔ لیکن دنیا و دین آپس میں ضد ہیں، دنیا کو سنبھالنا دین کو بگاڑتا ہے۔ اور دین کو سنبھالنا دنیا کو فاسد کرنا ہے۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر رکھتے ہیں، لیکن ظاہر میں لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں، کہ دنیا کے لیے دین برباد کر ڈالتے ہیں۔

منافقین نہی لوگوں میں سے تھے جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کرینا انتہائی کمال تھا، اس لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے اور رب تعالیٰ اس کو فساد قرار دیتا ہے، کیوں کہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے، باقی کو چھوڑ کر فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فساد ہی ہے۔

صوفیہ کے نزدیک دنیا وہ ہے جو رب سے غافل کر دے۔ خوراک، پوشاک، زن، فرزند و دیگر جائز کارہ بار اگر رسول کی ابتلاغ میں کیا جائے تو سب عین دین ہے۔ (تفسیر نعیمی ۱/ ۱۷۳)

فائدے:

(۱) جو کوئی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کا مقابل قرار پاتا ہے، مقبول بندوں پر اعتراض کرنا اور پر وہ حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، کیوں کہ منافقین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا، نہ کہ رب پر۔ مگر جواب رب نے دیا۔ معلوم ہوا کہ رب نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا۔

(۲) معصوم ہوا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اپنے عمل و کردار سے شرعی احکام کی اشاعت کر کے اللہ تعالیٰ کا وکیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وکیل ہو جاتا ہے۔ جو رب کی اطاعت کی فکر میں رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیوی الجھنوں سے سزا دے کر دیتا ہے۔ ارشاد ہے: {فَاشْخِطُوا ذُرِّيَّتَهُ} [سورہ مزمل: ۹]

(۳) صحابہ کرام کو فساد کی کہنا منافقوں کا طریقہ ہے، اپنے کو صلح و مصالحت اور صحابہ کو فساد کہتے تھے، رب تعالیٰ نے صحابہ کی طرف سے ان کو فساد ہی کہا۔ کوئی صحابی فساد ہی نہیں۔ ان کی آپس کی لڑائیاں بھی فساد نہیں، کیوں کہ وہ نفس کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ منافقوں کی نمازیں بھی فساد ہیں، کہ نفسانی ہیں، رحمانی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو رب نے فساد ہی نہ کہا، بلکہ انھیں ہر بیت کا تار اقرار دیا۔ {إِنِّي زَايْتُ أَخَذَ عَشْرَةَ كُنُكُيَا} [میں نے گیارہ ستارے دیکھے ہیں] [سورہ یوسف: ۴۳]

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ ۖ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ}

اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان دیں، سنتا ہے وہ یہی احمق ہیں، مگر جانتے نہیں۔ [البقرہ: ۱۲]

تعلق: (۱) پہلے منافقین کی دو قسم کی ہدایا بیان ہوئیں۔ اب تیسری قسم کی۔

(۲) پہلے بتایا گیا کہ مسلمان منافقین کو فساد سے منع کرتے تھے اور وہ نہیں مانتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو حقیقی ایمان کی طرف بلاتے تھے وہ یہ بھی نہ مانتے تھے۔ چوں کہ کھس تبلیغ بھی ہے کہ گمراہ کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف بلایا جائے، تو تبلیغ کا ایک حصہ برائی سے روکنا پہلے ذکر ہوا اور اب حقیقی ایمان کی دعوت دینا مذکور ہوا۔ تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا، چوں کہ فساد سے باز رہنا حقیقی ایمان کے لیے شرط ہے۔ اس لیے اس کو پہلے

اور اس کو بعد میں بیان کیا۔

تفسیر: ”قیل“ میں کس کا قول بیان ہوا؟ رب کا؟ رسول کا؟ مسلمانوں کا؟
تینوں احتمال ہیں۔

{آمنوا} میں ایمان کا حکم ہے۔ وہ جیسے ہی یہ ظاہر مومن تھے، جس سے معلوم ہوا کہ زہنی ایمان بالکل معتبر نہیں۔ یہاں ایمان نے کا کر ہے، لیکن کس پر ایمان لاؤ اس کا ذکر آگے ہوا کہ جیسے لوگ ایمان دائے۔

”انسان“ میں یا تو جنس مراد ہے (یعنی: انسان) یعنی: تم آدمیوں کی طرح ایمان لاؤ۔ معلوم ہوا جو مومن نہیں وہ حقیقت میں آدمی ہی نہیں ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے کہ وہ مالک کو پہچانے اور یہ نہ پہچانے۔

یا بعض لوگ مراد ہیں۔ یعنی سرکار علیہ السلام اور سارے جس شمار صحابہ، یا ان منافقین کے دوسرے اہل وطن مخالفین، یا ان کے اہل قرابت مومنین۔

تفسیر عزیزی میں ہے کہ ”الناس“ سے مراد ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں یہ لوگ خلوص ایمان میں بہت مشہور ہو چکے تھے، اس لیے ان کا ایمان اور دوسرے کے لیے معیار بن چکا تھا۔ جس کا ایمان ان لوگوں کی طرح ہو وہ مومن ہے۔ ورنہ نہیں۔ گویا کہا گیا کہ اے منافقو! تم ظاہری ایمان والے ہو، مگر بے کار ہے، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو تو صدیقی و فاروقی والا ایمان لے آؤ۔ بازار میں اس کی قیمت ہوتی ہے جس پر کارخانے کی مہر ہو، ایسے ہی بازارِ محبت میں اس ایمان کی قیمت ہے جس پر مصطفیٰ علیہ السلام کی مہر لگی ہو اور وہ صدیقی و فاروقی ایمان ہے۔ [تفسیر عزیزی ۱/۲۳۶]

”السَّعْيَةُ“: ”سَعْيٌ“ سے ہے۔ معنی: ہلکا پن۔ اہل عرب کا قول ہے:
”سَعْيَةُ الرِّيحِ“ یعنی: اس کو ہوا زلے لگتی، اس کا مقابل ”جِلْمٌ“ و ”أَنَاقٌ“ یعنی
بُرد باری اور دور اندیشی ہے۔

منافقوں نے چند وجوہ سے مسلمانوں کو بے وقوف کہا تھا:

(۱) اس وقت اکثر و بیشتر مسلمان غریب و مستمیں تھے اور منافقین مال دار تھے، ان کی

حقارت بیان کرتے ہوئے یہ لفظ ادا کیا۔

(۲) منافقین اسلام کو باطل دین اور کفر کو حقا دین سمجھتے تھے۔ اور جو باطل دین اختیار

کرے وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے یہ لفظ ادا کیا۔

(۳) چوں کہ مسلمانوں نے دین کے مقابلے میں دنیا پر لات مار دی تھی، منافقین سمجھے

کہ دنیوی نفع نقد ہے اور دینی نفع اودھار، اور اُدھار بھی ایسا کہ موت و قیامت سے پہلے نہ وصول

ہو سکے، تو نقد کو چھوڑ کر اودھار لینے والا اُن کے نزدیک بے وقوف تھا۔

(۴) اس لیے کہ منافقین کے خیال میں دنیوی نعمتیں یقینی تھیں اور دینی فائدے،

جنت اور وہم کی نعمتیں وغیرہ محض خیالی اور وہمی تھیں، یعنی: پہلے یہی نہیں معلوم کہ اس

کی کچھ حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور اگر کچھ ہے تو ہمیں میں یا نہ میں۔ ورنہ میں تو نہ

معلوم کب اور کس طرح؟ تو محض وہمی اور خیالی چیزوں کی امید پر ان یقینی نفعوں کو

چھوڑنا بے وقوفی ہے۔

(۵) اس لیے کہ کفارِ مدینہ سے ہمیشہ تعلقات رہے ہیں اور رہیں گے، اسلام ایک

پر دینی مذہب اور مسلمان و کافر مسافر ہیں۔ نہ معلوم یہ دین باقی رہے یا نہ رہے، ان پر دینی

لوگوں اور عارضی دین کی محبت میں اپنے اصلی اور حقیقی دوستوں سے بگاڑ کر لینا بے وقوفی ہے۔

ہم نے ایسی عقل مندی کی ہے کہ اس پر شیطان بھی قریب ہو جائے وہ یہ کہ دونوں کو راضی رکھ،

اگر مسلمان غالب رہیں تو ہم ان سے نفع کریں گے اور اگر کفار غالب رہیں تو ان سے

ہماری پانچوس انگلی گلی میں ہے، دو طرفہ رہنا نہایت عقل مندی ہے۔

رب نے جھوٹے خیالات کی نفیس تردید فرمائی: ﴿اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السَّٰفِهٰٓءُ﴾ [آگاہ، وہی

لوگ بے وقوف ہیں] [البقرہ: ۱۳]

حق تعالیٰ نے چند وجہوں سے منافقین کو بے وقوف کہا:

(۱) انھوں نے مننے والی نعمتوں کی خاطر باقی رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔

(۲) انھوں نے قوی دل نکل کے مقابلے میں اپنے فاسد خیالات پر اعتماد کیا۔

(۳) یہ دو گھر کا مہمان بنے جو ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔

(۴) یہ کمر اس وقت چل سکتا تھا جب کہ مسلمانوں کو ان کی حقیقت کا علم نہ ہو، حالانکہ

کہ رب نے ان کی قلبی کھول دی۔

(۵) انھوں نے نبی کریم علیہ السلام کی مخالفت کی جو حقیقت میں رب کی مخالفت ہے،

رب کی مخالفت کر کے کوئی عزت نہیں پاسکتا، اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شفا حاصل کرنے کے

یہ سانپ سے کٹوالے۔

پہلے {لَا يَشْعُرُونَ} سے شعور کی نفی تھی، اب {لَا يَعْلَمُونَ} سے علم کی نفی ہوئی،

کیوں کہ:

(۱) وہاں فساد کا ذکر تھا جو حواس سے محسوس ہوتا ہے اور یہاں بے وقوفی کا ذکر ہوا جو

عقل سے معلوم ہوتی ہے۔

(۲) منافقین نے مسلمانوں کو بے وقوف کہا تو رب نے ان کو جاہل فرمایا۔

(۳) رب نے ان کو بے وقوف کہا، پھر فرمایا کہ ان کو اپنی بے وقوفی کی بھی خبر نہیں،

کیوں کہ علم تو عقل سے حاصل ہوتا ہے، جب یہ عقل ہی سے محروم ہیں تو علم کیسے پاسکتے ہیں۔

روح البیان میں ہے: حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو جبریل علیہ السلام تین چیز

لائے، علم، حیا، عقل۔ کہ ان میں سے ایک لے لیں، حضرت آدم علیہ السلام نے عقل کو لے

لیا، علم و حیا سے کہہ واپس جاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ ہم عام ارواح میں بھی عقل کے ساتھ

ہی رہے اور اب بھی ساتھ ہی رہیں گے۔ عقل دماغ میں، اور حیا آنکھوں میں اور علم دس میں

قائم ہو گئے۔ [تفسیر نعیمی ۱/۱۷۶]

خلاصہ تفسیر: جب کوئی خیر خواہ ان سے کہتا کہ تم اللہ والوں کی طرح حقیقی ایمان لے آؤ، جس سے فتنہ قساوند ہو جائے اور دنیا سے نفرت اور آخرت سے الفت حاصل ہو اور تمہارا شمار بھی آخرت کے ان لوگوں میں ہو جائے جو حقیقۃً انسان ہیں، تو منافقین جواب دیتے کہ کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جنہوں نے خیالی جنت کے لیے دنیوی راحتوں کو ٹھکر دیا، بھائی دنیاویں سے مقدم ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟

حق تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ لوگ بڑے ہی احمق و بے وقوف ہیں، کیوں کہ ان کی یہ دورنگی جہاں بہت ہی خطرناک ہے۔ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں انہیں کوئی نہ پوچھے گا، اور قیامت تک ان پر لعن طعن ہوتی رہے گی۔ [تفسیر نعیمی ص ۱۷۷]

فائدہ: (۱) دینی باتوں میں اللہ کے مقبول بندوں کی پیروی ضروری ہے، کیوں کہ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ مقبول کی طرح ایمان لاؤ۔

(۲) مذہبِ اہل سنت حق ہے، اس میں سف صالحین اور سنت رسول اللہ علیہ التحیۃ والہام کی پیروی ضروری ہے۔

(۳) وہابی، دیوبندی، تمام باطل فرقے گمراہ ہیں، کیوں کہ غیر مقلدین میں تقلید حرم ہے، یعنی اللہ والوں کے راستہ پر چلنا ہر ایک کے لیے ہے۔ دیوبندی ان سارے امورِ خیر کو شرک کہتے ہیں جن پر علمائے عرب و عجم اور مسلمانوں کا عمل ہے۔

(۴) صالحین کو برا کہنا منافقوں کا طریقہ ہے، رافضی، خلفائے راشدین کو، خارجی علی مرتضیٰ کو برا کہتے ہیں، بلکہ تبرہ و رافضی کا رکنِ ایمان ہے۔ منافق، صحابہ کو سب کہ کر تبرا کرتے تھے۔ غیر مقلد، اماموں کو، خاص کر امامِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ دیوبندی، تمام وسیع کو مشرک و درملہ کو مشرک و کافر کہتے ہیں، کیوں کہ میلاد شریف شرک ٹھہرا تو کوئی وی نہ بچا۔ مرانی، تمام نبیا کو، نیچری، تمام کابروں کو اور چٹرا لوی، صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔

(۵) دین دار علموں کو تسلیم ہے کہ وہ بے دینوں کی بدزبانی سے رنجیدہ نہ ہوں، بلکہ یہ

سمجھ لیں کہ اہل باطل کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے۔ علماء دین کے چوکی دار ہیں۔

(۶) مقبورانِ خدا کا دشمن، خدا کا دشمن ہے۔

(۷) صحابہ پر تبر امتنانوں کا طریقہ ہے۔

تفسیر صوفیانہ: انسان دنیا میں مسافر ہے، عالم ارواح میں اپنے مالک سے

عہد و پیمان کر کے آیا ہے، دنیا کے باغ و بہار میں پھنس گیا ہے اور اپنے اصلی وطن کو بھول گیا ہے۔ وطن سے خط، چشمی قہ صد آئے، خیال نہ کیا اور اللہ اس کا مذاق اڑایا اور اہل دل کو مجنوں اور دیوانہ کہا۔

صوفیہ کے یہاں علم دو ہیں: (۱) علمی ہری (۲) علم لُذنی، کیوں کہ قلب کے دو دروازے ہیں (۱) اندرونی (۲) بیرونی۔ بیرونی دروازے حواس ہیں، جن سے ظاہری علم حاصل ہوتا ہے۔ اندرونی دروازہ الہام ہے جس سے علم باطنی حاصل ہوتا ہے۔ جو فقط ظاہری پر اعتماد کر کے باطنی دروازہ بند کر لے نرا جہل ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱۸۹]

{ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شُصُطِنَاهُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُتَهَيِّئُونَ }

اور جب ایمان والوں سے میں تو کہیں ہم ایمان لائے اور جب اپنے شیعہ ہانوں کے پاس کیے ہوں کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ [البقرة: ۱۳]

تعلق: (۱) پہلے تین عیب منافقین کے بتائے گئے، اب چوتھا عیب بتایا جا رہا ہے۔

(۲) جہنے منافقین کی دینی حالت اور صرف مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ بتایا گیا تھا اور

سب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا معاملہ کفار و مومنین کے ساتھ کیسا ہے۔

شان نزول: عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین کے بارے میں ناز ہوئی، یک بار

نہوں نے صحابہ کرام کی جماعت کو آتے دیکھا تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ

دیکھو! میں ان کو کیسا بنا تا ہوں۔ جب یہ حضرات قریب پہنچے تو صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر کہنا شروع کیا کہ آپ صدیق ہیں، بنی تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، یار غار، جان و مال کو حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور یونا، سبحان اللہ! آپ بنی عدی کے سردار ہیں، فاروق آپ کا لقب ہے۔ اپنی جان و مال حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا: اے عبد اللہ! رب سے ڈر، نفاق چھوڑ، منافقین سب سے بدتر ہیں۔ وہ بولے، اے علی! یہ آپ کیوں فرماتے ہیں؟ میں آپ لوگوں کی طرح مومن ہوں۔ پھر یہ حضرات چلے گئے تو عبد اللہ اپنی جماعت سے کہنے لگا کہ دیکھا میں نے کیا چل چلی؟ ان لوگوں نے تعریف کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ [تفسیر نعیمی اردو ۱۸۰]

تفسیر: "لَقُوا": "ملاقات" سے ہے، معنی: ملاقات کرنا، سامنے آنا۔ یہاں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔

"الذین آمنوا" سے مخلص مسلمان مراد ہیں، زبانی مسلمان تو منافقین بھی تھے۔ "آمنوا" میں حقیقی ایمان مراد ہے۔ ان کے زبانی ایمان میں شک نہیں تھا، حقیقی ایمان مشکوک تھا، یہ لوگ بار بار قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کا یقین دلاتے تھے۔ ولایتی گھی نام کا گھی ہے۔ اصل گھی نہیں، آج بھی سبہ دین لوگوں کا یہی طریقہ ہے، قسمیں کھا کھا کر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کو ان کا اعتبار نہیں ہوتا۔ خالص مشک خود مہکتا ہے۔ ایمان کا نور خود ایمان کو ظاہر کرتا ہے، قسموں کی ضرورت نہیں۔

"لَحْنُو" "لَحْنُو" سے ہے۔ معنی: اکیلا ہونا اور گزرتا۔ پہلا معنی مراد ہے۔ یعنی: جب منافقین اپنے شیطان کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں کہ جہاں کوئی مسلمان نہ ہو تو یہ گھنگو کرتے ہیں، یہاں ان کے دوست مراد ہیں۔ اٹل عرب ہر سرکش کو شیطان کہہ دیتے ہیں۔ ایک قول ہے کہ اس جگہ شیاطین سے غار کا بہن مراد ہیں۔

"إِنَّمَا مَعَكُمْ"، یعنی: وہ سرداران کفار سے کہتے ہیں کہ ہم دینی عقائد میں تمہارے

ساتھ ہیں۔

☆ منافقین، مسلمانوں سے صرف ”آمنّا“ کہتے، یعنی: ایمان لائے، یہاں جملہ فعلیہ استعماں کیا اور قسم وغیرہ سے کوئی تاکید نہیں، کیوں کہ مسلمان سیدھے سادے تھے۔ لیکن کفار کے بارے میں اُن کا خیال تھا کہ بغیر تاکید و قسم کے یہ چالاک لوگ مانیں گے نہیں۔ اس لیے ”ایّ“ وغیرہ سے کلام کی تاکید کرتے تھے۔ اور جملہ اسمیہ بول کر یہ بتاتے تھے کہ ہم جیسے بھی تم ہمارے ساتھ تھے اور اب بھی تم ہمارے ساتھ ہیں، لیکن چوں کہ اُن کو پھر بھی شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ نماز وغیرہ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس شبہ کو مٹانے کے لیے یہ کہتے تھے: ”إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ“۔ یعنی: اے لوگو! ہمارے ظاہری برتاؤ سے دھوکا نہ کھاؤ، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ ہمارے دل تم ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ظاہری برتاؤ محض اس لیے ہے کہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے جان و مال کی حفاظت کریں اور مایہ نغیبت ہیں، اُن کے خفیہ راز معلوم کر کے تم تک پہنچا دیں۔

”مُسْتَهْزَؤْنَ“: ”استهزاء“ سے ہے اور وہ ”هزاء“ سے بنا ہے۔ معنی: ہلکان۔ جو چانک مر جائے اس کو ”ہازی“ کہتے ہیں۔ ”استهزاء“ کا معنی: جاہل بنانا، یا ہنسی شعلہ کرنا ہے۔

فائدے:

- (۱) دس لگی اور مذاق کے لیے کلمہ بڑھنا کفر ہے۔
- (۲) انبیاء علیہم السلام اور دین کے ساتھ مذاق کفر ہے۔
- (۳) صحابہ کرام اور علمائے دین کا مذاق اڑانا کفر ہے، ہر دینی چیز و شعائر دین کی توہین کفر ہے۔

(۴) ہر ایک محفل میں بیٹھنا اور بد مذہبیوں کو دوست بنانا منافقوں کا طریقہ ہے۔ یہ

مرض آج کل عام ہے۔

(۵) لوگوں کا مذاق اڑانا سخت برا ہے۔ ارشاد ہے: {لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} یعنی:

کوئی قوم دوسری قوم سے مذاق نہ کرے۔ سورہ حجرات: ۱۱]

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں تو فرمایا تھا کہ خدا مجھے اس سے بچائے کہ میں جہلا میں سے ہو جاؤں۔ کسی کا مذاق اڑانا جہالت ہے۔

(۶) مذاق اور ہے۔ خوش طبعی اور — مذاق میں کسی کو ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے اور خوش طبعی مزاح ہے، غم دور کرتا ہے۔ یہ سنت ہے بشرطے کہ جھوٹ نہ ہو۔ مذاق کی بداد جاز نہیں اور کوئی کرے تو جواب جانتا ہے۔

(۷) مسلمانوں کو درگزر کرنا، کافروں کو نہ چھوڑنا طریقہ صحیح ہے۔

{أَنَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}

(اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انھیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں) [البقرہ: ۱۵۱]

تعلق: پہلے منافقین کے چوتھے فریب کا ذکر تھا اب مزاکا ذکر ہو رہا ہے تاکہ لوگ

عبرت پکڑیں۔

”استہزاء“ کے تین معنی ہیں: (۱) جاہل بنانا، ذلیل کرنا، دس لگی کرنا۔ پہلے دو معنی مراد ہیں نہ کہ تیسرا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ دل لگی سے پاک ہے۔ تو معنی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انھیں جاہل قرار دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے۔ یہاں (استہزائی میں) تین احتمال ہیں (۱) بمعنی حال، یعنی: انھیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے، کسی جگہ عزت نہیں ہوتی۔ (۲) بمعنی استقبال، یعنی: قیامت میں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہ منافقین، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، کفار جہنم میں۔ حق تعالیٰ تجلی فرمائے گا، مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، منافقین کی کمر جھک نہیں سکے گی تب فرشتے ٹٹوں کی طرح انھیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ (۳) دو دم تہجدی کے معنی میں ہو۔ یعنی: منافقین تو ایک بار ہی استہزاء کرتے ہیں، خدا بار بار، ہمیشہ، ہر جگہ، طرح طرح

سے استہز فرمائے گا۔ دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، قیامت میں، غرضیکہ ہر جگہ۔
[تفسیر نعیمی، ۱۸۴]

”یَسُدُّ“ یا ”مَدُّ“ سے ہے، معنی: مہلت دینا، یا ”مَدَدُ“ سے ہے، معنی: بڑھانا، قوت دینا اور اصلاح کرنا۔ اگر ”مَدُّ“ سے ہو تو معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، وہ جرم کرتے ہیں، پکڑ نہیں ہوتی۔ اور اگر ”مَدَدُ“ سے ہو تو معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن کی سرکشی اور گمراہی کو زیادہ کرتا ہے اور مضبوط کرتا ہے، کیوں کہ مال و اولاد وغیرہ دیتا ہے، جس سے سمجھتے ہیں کہ رب تعالیٰ ناراض ہوتا تو ہم کو نعمتیں کیوں دیتا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ قرآن میں ”مَدَد“ شر کے لیے اور ”امداد“ خیر کے لیے استعمال ہوا ہے۔

{ثُمَّ طَغْيَانَهُمْ} ”طغیان“: کے لغوی معنی حد سے بڑھ جانا ہے، اس لیے پانی کے سیلاب کو ”طغیان“ کہتے ہیں، کیوں کہ وہ بھی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، لیکن اب استعصاف کفر، غرور اور سرکشی میں حد سے بڑھ جانے پر ہوتا ہے۔

”يَعْمَهُونَ“: ”عَمَهُ“ سے ہے۔ معنی: دل کا اندھا ہونا۔ ”عَمَى“ کا معنی آنکھ کا اندھا ہونا اور ”عَمَهُ“ دل کا اندھا ہونا ہے۔ یہاں مراد حیران و پریشان ہونا ہے، اندھے کو میدان میں اکیلا چھوڑ دیا جائے تو ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا، منزل مقصود کو نہ پہنچے گا۔ اسی طرح ان منافقین نے قرآن اور صاحبِ لواک علیہ السلام کو نہ پکڑا، کبھی کافروں کی طرف اور کبھی مسلمانوں کی طرف بھٹکتے پھرتے ہیں۔

خلاصہ: منافقین، خود کو عقل مند اور مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے اور دل لگی کرتے تھے، اُن کی بکواسِ کاذب نے جواب دیا کہ وہ کیا کہائیں گے اُن کا رب اُن کو ذلیل و خوار کرتا رہے گا۔ جیسے اُن کا ظہر کچھ، اور باطن کچھ، اسی طرح خدا کا ظاہر کچھ، معنی: نعام، اور باطن کچھ۔ یہاں ہر سبوت ہے اور قبر میں، حشر میں ذلت و رسوائی ہوگی۔

فائدے: (۱) ایمان میں اطمینان ہے اور کفر میں بے چینی ہے۔

(۲) بندہ کو چاہیے کہ زیادتی عمر و مال و اولاد پر فخر نہ کرے اور اس سے دھوکا نہ کھائے،

بہت دفعہ یہ چیزیں عذاب ہوتی ہیں۔

(۳) دنیاوی ترقی قابلِ اعتماد نہیں ہے، یہ پتنگ کی طرح ہے۔

(۴) حق تعالیٰ مسلمہ نوں کا ایسا والی ہے کہ جو انہیں تکلیف دیتا ہے، حق تعالیٰ اس سے

بد رہتا ہے۔

(۵) جو اپنے ذاتی معاملہ میں بد رہ نہ لے، تو حق تعالیٰ بدلہ دیتا ہے، جو خود بدلہ کے

درپے ہو جائے یہ درجہ نہیں پاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ: تصوف کا آخری درجہ فنا فی اللہ ہے، جس میں قالب تو بندہ

کا ہوتا ہے اور کام رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحابہ فنا فی اللہ تھے، جس قدر رسی بسی ہوگی، جھٹکا اسی قدر تیز ہوگا، جس قدر چکی دیر میں چستی ہے اسی قدر آٹا باریک ہوتا ہے۔ ہذا انہیں یہ ڈھیل دھوا رہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/۱۸۶]

زیادہ چارک خدا کے یہاں بے وقوف ہوتا ہے اور سید صاحبہ مسلمان بڑ عقل مند

ہوتا ہے۔

{أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلٰةَ بِأَنفُسِهِمْ فَفَارَحَتْ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ}

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سود کچھ نفع نہ دیا

اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ [البقرة: ۱۶]

تعلق: منافقین کے عیوب بیان کرنے کے بعد یہاں ان عیوب کا نتیجہ بیان کیا جا رہا

ہے، جیسے کوئی بیوپاری، تجارتی غلطیوں کو بیان کر کے آخر میں کہے کہ انجام کار اس کا دیا الیہ

ہو گیا اور چنی اصل چٹنی بھی کھو بیٹھا۔

شان نزول: یہ آیت ان کے حق میں نازل ہوئی جو مخلص مومن بننے کے بعد کافر

ہو گئے۔ یا ان یہود کے حق میں نازل ہوئی جو پہلے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب سرکار آئے تو کچھ کافر ہو گئے اور بعض منافق بن گئے۔ یا ان کفار کے حق میں تری، جنہیں اللہ نے عقل سیم عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، ضد سے گمراہ ہو گئے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۸۸]

تفسیر: "اولئٹ" : اسم اشارہ ہے، بعید کے لیے۔ ان منافقین کی صفات اس طرح بیان ہوئیں کہ سب سے چھٹ گئے اور سب کو ان کی پہچان ہو گئی۔ اور جو چیز خیال میں موجود ہو اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے، لہذا ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ چوں کہ وہ سب، مسلمانوں سے درجہ میں بہت دور تھے اس لیے اشارہ بعید کا لفظ آیا۔

"اشتروا" : "اشتراء" سے ہے۔ معنی: خریدنا، یعنی: قیمت خرچ کر کے ماہ مقصود حاصل کرنا۔ یہاں اپنی چیز کے بدلے میں غیر کی چیز لینا مراد ہے۔ "اشتراء" : ایک چیز سے بے رشتگی اور دوسری چیز کی لالچ کو بھی کہتے ہیں۔

چوں کہ راہ راست پر چھٹا اور ایمان اختیار کرنا ہر مسلمان کا اصلی فرض ہے، پھر جب کہ منافقین، ہدایت چھوڑ کر، شیطان سے گمراہی سیکھ کر اس فرض کو کھو بیٹھے، اس لیے بن لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا۔

"اضلالہ" کا معنی: ظلم کرنا، اغراض و تفریط میں پڑنا، ہدایت کا گم ہونا۔ یہاں دین سے ہٹ کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے، جس کے معنی گمراہی کے ہیں۔ یہی لفظ جہاں کہیں انبیاء کے لیے بولا جائے تو وہاں وارفتگی، یا جذب و غیرہ کے معنی میں ہے۔ جو انبیاء کو گمراہ جانے سخت بے دین ہے۔

{بہ لہدی} عربی زبان میں لین دین کے معاملہ میں "ب" اس پر آتی ہے جس کو چھوڑنا مقصود ہو (یعنی: قیمت) تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی۔

”ربھٹ“: ”ربہم“ سے ہے، معنی: قطع۔ اپنی اصل پونجی کے علاوہ جو کچھ حاصل ہو اس کو ”منافع“ یا ”ربح“ کہتے ہیں۔ ”تجارت“: خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں، جو یہ کاروبار کرتے ہیں انہیں ”تاجر“ کہتے ہیں، جو کبھی فروخت کرے اس کو ”بائع“ کہتے ہیں۔

{وَمَا كَانُوا مُهْتَبِينَ} کے دو معنی ہو سکتے ہیں (۱) وہ صبح سے ہی اس تجارت سے ناواقف تھے، اس سے نفع تو کیا کما تے، اپنی اصل پونجی ہی کو کھو بیٹھے۔ (۲) وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تہارتوں میں خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، مگر اس تجارت میں تو ایسے بے وقوف بنے کہ بجائے نفع حاصل ہونے کے اصل میں کو بھی زوال آ گیا۔ [تفسیر نعیمی ۱۸۸]

خلاصہ تفسیر: حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل متی ہے، اور پھر نیک و بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے اچھے راستے کو اختیار کرے اور بُرے راستوں سے پرہیز کرے۔ ان منافقین نے اپنے اندر بُرے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بھج دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا، انھوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت چائی کہ دنیا کا نفع حاصل کیا جائے، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ان نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو انھوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔

۱۔ ن کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھوٹا خریدے، یا اصلی سونا دے کر دھاتی و نقلی سونا لے لے، تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، جان مال اور اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی بیوپاری ہیں، کیوں کہ فانی کے عوض، باقی حاصل کرتے ہیں۔ [تفسیر نعیمی ۱۸۹]

فائدہ: (۱) بیع تعاطی جائز ہے، یعنی: بغیر منہ سے بولے شخص لین دین سے کوئی

چیز خریدنا، کیوں کہ منافقین نے اپنے منہ سے خرید و فروخت کے الفاظ نہ کہے تھے، محض ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تھی، اس کو قرآن نے خریدنا فرمایا۔ اگر کوئی شخص قیمت دے کے چیز لے لے اور بیچنے والا بھی اس پر راضی ہو جائے تو بیع ہو جائے گی۔

(۲) جو شخص بڑے سے بڑے دنیوی نفع کو چھوڑ کر دینی معمولی نفع حاصل کرے وہ

کامیاب تاجر ہے۔ اور اس کا برعکس کرنے والا محض بے وقوف ہے

(۳) جو دینی کام بریا کاری کے لیے کرتا ہے وہ نہایت بے وقوف ہے، کیوں کہ وہ بھی

انہیں منافقین میں ہے، جنہوں نے محض مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھا۔ دینی

کاموں کی قیمت اللہ و رسول کی رضامندی ہے۔

(۴) جو شخص نفل ادا کرے اور فرائض و واجبات میں غفلت کرے تو بے وقوف ہے۔

(۵) بجمہوری عبادت کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۸۹]

تفسیر صوفیانہ: ہدایت دو ہیں (۱) وہ ہدایت جو عام رواج میں مل چکی

ہے، جس پر بچہ پیدا ہوتا ہے (۲) دوسری وہ جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے، جو

دونوں پائے نور علی نور ہے۔ جو اس دوسری ہدایت سے محروم رہا اس کی پہلی ہدایت بے کار

ہے، جیسے آنکھ کے بغیر آفتاب کا نور مفید نہ ہو۔ منافقین کو پہلی ہدایت حاصل تھی، لیکن نور

مصطفائی سے علاحدہ رہے اور تجارت میں کامیاب نہ ہوئے۔

ایک شکاری، باز کے شکار کو گیا، اور تیر باز کی بجائے اس کے سایہ پر چلایا، وہ اسی پر اپنے

دوست سے حال بیان کیا، اس نے کہا، بے وقوف! تو نے سایہ پر تیر مارا، اصل باز تو اوپر تھا۔

منافقین نے دنیا کے لیے سارے تیر استعمال کیے، دین کے لیے نہیں۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۸۹]

{مَنْهُمْ كَمَثَلِ الْيَهُودِ اسْتَوْقَدُوا نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ

تَرَكَهُمْ فِي ظُلُمٍ لَا يَبْصُرُونَ}

(ان کی کہادت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اُس سے آس پاس جگمگاٹھا،

اللہ اُن کا نورے گیا اور انھیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتے [بقرہ: ۱۷۱]
تعلق: پہلے منافقین کے عیوب بیان کیے، اب اُن کو اور زیادہ ظاہر کرنے کے لیے
 ایک مثال دے کر سمجھایا۔

تفسیر: مثال دو طرح کی ہوتی ہے (۱) فرد کی فرد سے، جیسے رید شیر کی طرح ہے۔
 (۲) قصہ کی قصہ سے۔ پہلی قسم کو تشبیہ، دوسری کو مثال کہتے ہیں۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۹۱]
 ”مَثَل“: مانند، مَثَل۔ اصطلاح میں اس کہاوت کو کہتے ہیں جو عجیب چیز کے لیے
 یون کی جائے، جیسے اردو میں کہتے ہیں ”جس کے نہ ٹکلی ہو بیانی وہ کیا جانے چیز پر کی“۔ یعنی:
 جو کبھی مصیبت میں گرفتار نہ ہو وہ دوسرے کے درد کو کیا جانے۔ چوں کہ مثالوں سے جاہل
 لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں، دلائل صرف عقل مند لوگوں کے لیے ہیں۔
 ”ندی“ یہ لفظ صورتِ واحد اور معنی جمع ہے۔ یعنی: منافقین، اس جماعت کی
 طرح ہیں۔

”استَوْفَدَ“: ”وُفِدَ“ سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں آگ کا بھڑکنا اور اس سے
 شعلہ اٹھنا، اندھن کو بھی اس لیے ”وُفِدَ“ کہتے ہیں کہ اس سے آگ بھڑکتی ہے، یعنی: ان
 لوگوں نے خوب تیز آگ جلائی اور اسے بھڑکایا۔

”نَارًا“: ”نور“ سے بنا ہے، معنی: تڑپنا اور حرکت کرنا، چوں کہ آگ میں بھی
 تڑپ اور حرکت ہوتی ہے اس لیے اسے ”نار“ کہتے ہیں، چوں کہ آگ میں روشنی بھی ہے
 اس لیے روشنی کو ”نور“ کہتے ہیں۔ اسی سے ”منارہ“ ہے، کیوں کہ س سے فان دی
 جاتی ہے ورنہ گ دور سے دیکھ کر منزل کا پتہ لگاتے ہیں۔ چونکہ ”نورہ“ کہتے ہیں کہ وہ باں
 اڑا کر بدن کو چمکاتا ہے۔ غرضیکہ ”نور“ کا استعمال دو معنی میں ہے (۱) حرکت، تڑپ (۲)
 روشنی، ظہور، چمک۔

”أَمَدَات“: ”ضوء“ سے ہے، تیز روشنی۔

”نور“ اور ”ضوء“ میں فرق ہے، ”ضوء“ خوب تیز روشنی کو کہتے ہیں۔ قرآن میں آفتاب کو ”ضیاء“، چاند کو ”نور“ کہا گیا، نیز نبی کریم ﷺ کو بھی ”نور“ فرمایا گیا ہے، اس سے ہر ایک فیض پاتا ہے وہ سورج کی طرح جلی نہیں ہیں جو کہ آنکھوں کو خیرہ کر دے۔

”اضاءۃ“ فعل لازم بھی ہے۔ یعنی: آس پاس کی جگہ چمک گئی۔ اور متعذی بھی ہے، یعنی: پس خوب چمکایا آس پاس کی جگہ کو۔

”حَؤُل“ کا معنی گھومنا ہے، اس سے سال کو ”سَؤْل“ کہتے ہیں، کیوں کہ وہ گردش کرتا ہے، اصطلاح میں ٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی بدلنے کے بھی ہیں، اس لیے قرض منتقل کرنے کو ”حوالہ“ کہتے ہیں۔ یہاں دوسرا معنی مراد ہے، یعنی: ارد گرد قریب کی جگہ۔

{ذَهَبَ اللّٰهُ} ”ذَهَبَ بِهِ“ اور ”أَذْهَبَهُ“ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی: اس کو لے گیا، لیکن ”ذَهَبَ بِهِ“ وہاں بولا جاتا ہے، جہاں بالکل لے گیا ہو اور وہاں کی امید نہ ہو، ”أَذْهَبَ“ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے: ”ذَهَبَ السِّلْعَانِ بِهِنَّ“ ہمارے ہمارے نے اس کا سارا مال ضبط کر لیا، یعنی: کچھ نہ چھوڑا اور وہاں کی امید بھی نہیں، قرآن میں یہی بولا گیا، کیوں کہ اللہ ان کا نور بالکل لے گیا، سمجھ دیا اور اب اس کے منور ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔

”ذَهَبَ“ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، تاکہ معلوم ہو کہ منافقین کی آگ کسی عارضہ سے نہیں بجھی، بلکہ خدا نے بجھا دی۔ اب یہ وہ بارہ جلا سکیں ممکن نہیں، کیوں کہ خدا نے بجھا دیا تو کون جلا سکتا ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۱۹۲]

{بَنُورِهِمْ} ”نور“ کا معنی روشنی، جو خود بخود ہو اور دوسروں کو ظاہر کرے، اس کا مقابل ”خِدْمَةُ“ یعنی تارکی ہے۔ نور کی نسبت منافقین کی طرف اس لیے کی گئی کہ وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے تھے۔

"وَسَوَّكُهُمْ" اس لیے کہا گیا تاکہ معلوم ہو کہ ان کی آگ بالکل بجھ دی گئی، جس سے وہ پورے طور پر اندھیرے میں رہ گئے۔

{قُلْتُتْ}:"قُلْتُتْ" کی جمع ہے، لغوی معنی کم ہونا ہے، برف کو اس لیے "قلتم" کہتے ہیں کہ وہ کم ہوتا ہے، ستانے کو ظلم کہتے ہیں، اس لیے کہ ظالم کی نیکی ظلم سے کم ہو جاتی ہے۔ دانت کے پانی، اس کی تری، اور اس کی سفیدی کو بھی کہتے ہیں۔ مگر یہاں مراد تاریکی ہے۔

"قُلْتُتْ" جمع اس لیے لائی گئی، کہ منافقین بہت سی تاریکیوں میں گھرے ہوئے تھے (۱) کفر کی (۲) مکرو فریب کی (۳) جھوٹ بولنے کی (۴) مسلمانوں پر طعنہ زنی کی (۵) جہل مرکب کی (۶) سناہوں اور شبوتوں کی تاریکیاں۔

{لَا يُبْصِرُونَ} یعنی: انھیں اندھیرے میں اس طرح چھوڑ دیا گیا کہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ تفسیر فیسی ۱۹۲]

خلاصہ تفسیر: اس مثل میں یہ بیان ہے کہ مدینہ میں ایمان کی روشنی پھیلی تو کچھ لوگوں نے بعد میں دنیاوی منافع کے لیے منافقت شروع کر دی، تو ان کی حالت کو اس جماعت سے تشبیہ دی گئی جو اندھیرے جنگل میں گھر گئی ہو، انھوں نے گرمی اور روشنی وغیرہ کے لیے آگ جلائی اور مطمئن ہو گئے کہ اب نہ بجھے گی، اچانک بجھ گئی۔ اب حیران و پریشان ہوئے لیکن اب اس قابل نہ رہے کہ آگ جلا سکیں۔ ان منافقین کا یہی حال ہے، مسلمانوں کے خوف سے اور نفع کی امید پر یہ ظاہر اسلام قبول کر لیا، احکام بھی جاری ہو گئے، یہ مثل آگ جلانے کی ہے۔ احکام جاری ہوئے یہ اسی آگ کی روشنی ہے۔ منافقین مطمئن ہو گئے کہ جس طرح ہم نے ظاہری کلمہ نماز سے دنیا کا کام نکال لیا، آخرت کا بھی نکال لے جائیں گے۔ یہ اس ظاہری روشنی پر اعتماد ہوا۔ اسی خیال میں تھے کہ اچانک موت نے آدھایا، آگ گل ہو گئی۔ گل ہونا تھا کہ مرتے ہی آنکھ کھل گئی اور زبان حال سے یوں کہنے لگے۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

ہر انسان تاجر ہے، زندگی مکان، سانس اور زندگی کی گھڑیاں اصلی پونجی، جن کو خرچ کر کے وہ اعمال کے سودے خریدتا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے نفع میں ہیں اور بد کرنے والے نقصان میں۔ اور کفر کرنے والے پورے خسارہ میں ہیں۔ جیسے بعض دکانیں دن رات کھلی رہتی ہیں، ویسے ہی بعض لوگ دن رات نکلے کرتے رہتے ہیں، بلکہ وفات کے بعد بھی ان کی دکان بند نہیں ہوتی۔

منافقین جب قبر میں گئے تو دیکھا غابری چراغ کا منہ آیا، اور لوٹنے کی کوئی صورت نہیں دے کر ہی کرنے کی۔ یہ آگ کا بالکل ختم ہو جانا اس کی مثال ہے۔ [تفسیر نعیمی ص ۱۹۲]

فائدہ: جو چیز نام و نمود کے لیے ہو وہ دنیا ہے، اس کا فائدہ عارضی ہے۔ اور جو حق تعالیٰ کے لیے ہو وہ دین ہے اس کا فائدہ ازوال ہے۔ دکھاوے وغیرہ کی نماز دنیا ہے اور جو کام سنت پر عمل کر کے ہو وہ دین دین ہے۔ منافقین کا عمل دنیا ہو کر رہ گیا۔

(۲) کوئی شخص اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، جب تک کہ اس کو حاتمہ یا خیر میسر نہ ہو، اس جہد اعمال کی بہت ذہنیتیاں ہیں۔ مقور ہے: ”ہری ہری کھیتی، گاجھن گائے، جب جالو جب منہ تک جائے۔“

(۳) غابری اعمال قالب، اور نیت اخلاص مثل قلب ہے، قالب بغیر قلب کے بے کار ہے اور اعمال بغیر صحیح نیت کے بے فائدہ۔

تفسیر صوفیانہ: خالص آگ پائیدار، اس کی گرمی قابل اعتبار اور اس کا نور برقرار، جیسے کرہ نار، و انسان فی مزاج کے خط کی آگ، کہ نہ تو اس کے لیے ایندھن کی ضرورت اور نہ بغض۔ تعالیٰ بخشنے کا اندیشہ۔ لیکن غیر خالص آگ نہ تو خود پائیدار، نہ اس کی گرمی کا اعتبار۔ خالص ایمان ان شاء اللہ پائیدار، اس کی حرارت رہنے والی ہے: {يُشَبِّهُتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ} [سورۃ ابراہیم: ۷۷] اللہ تعالیٰ

مسلمانوں کو کاملہ طیبہ پر زندگی، موت، قبر، حشر میں ثابت رکھے گا۔ اور اسی طرح اس کا نور قبر و حشر میں برقرار رکھے گا: {يَسْئَلُ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ} | سورہ حدید: ۱۲۔ منافقین کا ایمان خالص نہ تھا۔

آفتاب کی شعاعوں سے کپڑا نہیں جلتا، لیکن آتشِ شیشے کے ذریعہ جل جاتا ہے۔ اسی طرح توحید کی شعاعیں کفر و فسق کے خرمن کو نہیں جلاتیں، جب تک نبوت کے آتشِ شیشے سے چھن کر نہ آئے، پھر نبوت کی شعاعیں بھی دل کی خواہشات کو نہیں جلاتیں، جب تک کسی دن کے شیشے میں سے چھن کر نہ آئیں۔ توحید کی تاثیر کے لیے نبوت کی ضروری ہے، نبوت کی تاثیر کے لیے ولایت کی ضروری ہے۔ یہ لوگ توحید کے قائل تھے، لیکن نبوت و ولایت سے علاحدہ رہے، اس لیے ان کا نور بجھ گیا۔

ابودُفْدَانُ فُؤَدُ حَرَقَا بِكَ شَعْلُهُ دُكْرُ بَرَزَنٍ عَشَا
مُورَاتِنُ، مَنْ، دَهْنُ سَبْ پُھونك دیا یہ جان بھی پیارے جلد جانا
عشق کی جگ وہ ہے جو محبوب کے سوا کو جلا ڈالتی ہے۔
{صَلُّوا لَكُمْ غَنَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ}

(بہرے، گوئیے، اندھے ہیں تو وہ پھر آنے والے نہیں) [البقرہ: ۱۸]

تعلق: پہلی آیت میں بتایا گیا کہ منافقین ان کی طرح ہیں کہ جو آگ جلیں اور ان کی آگ بجھ جائے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ دنیوی آگ بجھنے سے فقط آنکھ بے کار ہوتی ہے، کان زبان پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، لیکن منافقین کی آگ تو ایسی بھیجی کہ جس سے ان کے کان، زبان، آنکھ اور دس سب بے کار ہو گئے۔

تفسیر: "صَلُّ" : "صَلُّ" سے ہے۔ معنی: کان کا بوجھ، وریہ دو طرح کا ہوتا ہے ( ) وہ کہ سننے کی طاقت ہی جاتی رہے (۲) جس سے اونچا سنائی دینے لگے۔

"بَكْم" : "بَكْم" سے ہے۔ یہ زبان کی اس بیماری کا نام ہے جس سے حروف اور

نہ ہو سکیں۔ یہ بھی دو قسم ہے (۱) جس سے حروفِ مجز جائیں (تو ظلیہ) عقدہٴ لسان۔ (۲) جس سے بولنا ہی ممکن نہ ہو (گو نگاہن) جس کو ”خرس“ کہتے ہیں، دو سراسر معنی مراد ہے۔

”عُغِی“: ”عُی“ سے ہے۔ یہ آنکھ کی وہ بیماری ہے جس سے بینائی بالکل ہی جاتی رہے، اندھا پن۔ یہ بھی دو قسم ہے (۱) ایک پیدائشی اندھا پن (۲) پہلے نکھیرا ہو، بعد میں اندھا ہوا ہو۔ آخری معنی مراد ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں (۱) ایک یہ کہ سرے سے آنکھ ہی نہ ہو، جسے عربی میں ”طَمَس“ کہتے ہیں۔ (۲) آنکھ تو قائم ہو، مگر اس میں روشنی نہ ہو، اس جگہ آخری معنی مراد ہے۔

اس بیماری کی کل چار قسمیں ہیں: (۱) عُی (۲) طَمَس (۳) کَمَہ (۴) حَمَہ۔
 ”حَمَہ“ کا معنی دس کا اندھا ہونا۔ اس جگہ ”عُی“ سے آنکھ اور دل دونوں کا اندھا پن مراد ہے۔

{لَا يَذْهَبُونَ}

[وہ پھر آنے والے نہیں]

انسان کے راہِ راست پر آنے کی تین ہی صورتیں ہیں:

(۱) اس کی بینائی قائم ہو، جس سے راستہ دیکھے۔

(۲) اس میں بولنے کی طاقت ہو کہ پکار کے مدد لے سکے۔

(۳) اس کے کان درست ہوں، تاکہ ہادی کی آواز و ہدایت سن کر درست ہو جائے۔

منافقین کی تینوں قوتیں بے کار ہیں تو بولنے کی کوئی امید نہیں۔

خلاصہ۔ مسلمانوں کو شاید امید رہی ہوگی کہ منافقین کبھی تو راہِ راست پر آئیں گے،

بہذا ان کو ہدایت بھی کرتے ہوں گے اور نہ آتا دیکھ کر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے

مسلمانوں کے اس رنج کو دور فرمایا، کیوں کہ ناامیدی بھی راحت ہے۔ فرمایا: اے مسلمانو! یہ

بہرے، گونگے اندھے ہیں، مر چکے ہیں، ان کے ایمان کی امید نہ رکھو، یہ کبھی بھی ایمان نہیں

لیں گے، لہذا مسلمان ناامید ہو کر رنج و غم کی تکلیف سے بچ گئے۔

فائدے: (۱) اللہ کے نزدیک وہی عضو کام کا ہے جو اپنے مقصود کو پورا کرے، جس میں یہ صفت نہیں وہ بے کار ہے۔ چوں کہ زبان حق بولنے، کان حق سننے، آنکھ حق دیکھنے کے لیے عطا فرمائی گئی، اس کے علاوہ جو بھی دنیاوی کام لیے جاتے ہیں وہ سب تابع ہیں، جب ان اعضا نے اپنا اصلی کام نہ کیا تو ان کو بے کار کہا گیا۔

اولیٰ و شہدا اگرچہ یہ ظاہر وفات پا چکے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، کیوں کہ انھوں نے اپنی زندگی کا مقصود پورا کیا ہے۔

(۲) جو حق تعالیٰ کی طرف بخوشی رجوع کرتا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں عزت سے بلایا جاتا ہے: {اِذْ يَجْعَلُ اِلٰى رَبِّكَ رَاغِبَةً مُّزْنِيَةً} [یعنی: اے مبارک روح! اپنے رب کی طرف چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ سورہ فجر: ۲۸] جو کہ بخوشی اس طرف رجوع نہیں کرتے، انہی کا ران کو بھی وہیں جانا پڑے گا مگر ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ۔

تفسیر صوفیانہ: تین چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کرتی ہیں:

(۱) اعضا کو گنہوں میں مشغول رکھنا۔

(۲) ریاء سے عبادت کرنا۔

(۳) خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا۔

یہ بیماری تپ دق کی طرح ہے، اور: ہلکی معلوم ہوتی ہے، بعد میں مہلک ثابت ہوتی ہے۔

آہاد وہی دل ہے کہ جس میں تمھاری یاد ہے

جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد ہے

{ اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعٌ وَرَعْدٌ مَّوْبِقٌ يُجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ فِي اُذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۗ وَاسْمُهُ مُجِيطٌ بِالْكَافِرِينَ }

(یہ جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہیں، کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے۔ اور اللہ کافروں کو گھیرے

ہوئے ہے) [البقرہ: ۱۹]

تعلق: پہلے منافقوں کی ایک کہات بیان کی گئی تھی، اس آیت سے دوسری بیان ہو رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں آگ جلا کر روشنی کی بات تھی، یہاں سے بجلی کی چمک سے چٹنے کی بات ہے۔ وہاں معمولی دہشت تھی، یہاں سخت گھبراہٹ اور پریشانی کا بیان ہے۔ ہذا یہ کہات پہلی سے اہل ہے۔

چند کہاتوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اصلی چیز ہر ایک کی سمجھ میں آجاتی ہے۔
شان نزول: منافقوں میں دو شخص سرکار علیہ السلام کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے کہ راستہ میں بارش آگئی جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اس میں سخت گرج اور چمک تھی، جب گرج ہوتی، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، کہ کہیں کان پھٹ نہ جائیں، چمک ہوتی تو چٹنے لگتے، جب اندھیرا ہوتا تو ڈرک جاتے۔

آپس میں کہنے لگے، شاید گناہ کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے سویرا کرے، چل کر سرکار کے یہاں توبہ کریں گے اور پھر اسلام پر صحیح قائم ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت اتری، باقی منافقین کے لیے کہات بنایا اور اس قصے کو ان کی روش پر منطبق کیا۔

تفسیر: "اَوْ" شک کی جگہ آتا ہے۔ اردو میں اس کا معنی "یا" ہے، مثلاً: کہا جاتا ہے جیسے زیہ آیا تھا یا عمر۔ لیکن حق تعالیٰ شک سے پاک ہے، اس لیے اس "اَوْ" میں چند احتمال ہیں:

(۱) اختیار کے لیے ہو، جیسے "لاری میں یا رمل میں" یعنی: اختیار ہے چاہے جس میں

آؤ۔ معنی یہ ہے کہ اے مسلمانو! تم کو اختیار ہے، یہی شکل بیان کرو یا دوسری۔

(۲) منافق دو طرح تھے، بعض آگ والوں کی طرح، بعض بارش والوں کی طرح ہیں۔

{تَصْنِیْب} {تَصْنِیْب} : ”صَنْب“ سے ہے۔ معنی: اترنا، جھنڈنا، ارجھ کرنا۔

سر جھکانے کو ”تصویب“ کہتے ہیں۔ پہلا مراد ہے، یعنی: بارش، جو اوپر سے اترتی ہے۔ یا بادلوں جو جھک کر رستا ہے۔

{مِنْ السَّمَاءِ} {سَمَاء} : ”سَمُو“ سے ہے۔ معنی: اونچائی، بلندی، آسمان

کو ”سماء“ اس لیے کہتے ہیں کہ اونچا ہے۔ ہاں کو بھی ”سماء“ کہتے ہیں۔ گرچہ بارش اوپر ہی سے ہوتی ہے، لیکن ”مِنْ السَّمَاءِ“ کہنے سے کئی فائدے ہیں:

( ) فہرہ کی تردید، اُن کے نزدیک سمندر سے بھاپ بن کر اوپر ہو کر بادل بن کر، پھر

ٹھنڈک پا کر بارش ہوتی ہے۔ بتایا گیا کہ بارش زمین سے نہیں ہوتی ہے، آسمان سے ہوتی ہے۔

آریہ ماں لیا جائے تو بہت دفعہ گرمی ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بہت

سردی میں بارش ہوتی ہے۔

پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ کبھی بڑی بوندیں، کبھی چھوٹی بوندیں، کبھی برف، کبھی اولاد وغیرہ

گرستا ہے؟

اگر ان سب سے چشم پوشی کر کے مان لیا جائے تو پھر سمندر کو پانی کہاں سے ملتا ہے؟ لا

محالہ کہو گے، آسمان سے۔ روپیہ خزانہ سے ملتا ہے اور خزانہ لکسال سے آتا ہے۔ تو یہاں بارش

کے ٹکس کا ذکر ہے۔

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے: عرش کے نیچے دریا ہے،

جس سے تمام حیوانات کے رزق اترتے ہیں، رب تعالیٰ کی مرضی سے تمام رزق آسمانوں سے

گزرتے ہوئے دنیاوی آسمان کی طرف پہنچتے ہیں۔ بادل مثل چھتی کے ہے، پانی آسمان سے آتا

ہے اور اس سے پھنک کر زمین پر۔ ہر قطرہ ایک فرشتہ آتا ہے، زمین پر رکھتا ہے۔

(۲) "وَمِنَ الشَّجَرِ" میں اس جانب اشارہ ہے کہ بارش عالم گیر تھی، نہ یہ کہ بعض جگہ تھی اور بعض جگہ نہ تھی۔

(۳) یہ کہ فلاسفہ کے قول کے مطابق اگرچہ بارش زمین کے پانی سے ہوتی ہے، مگر اس کے سبب آسمان سے بنتے ہیں، کیوں کہ آفتاب کی گرمی سے بھاپ اوپر چڑھتی ہے، وہاں سے ٹھنڈک سے جم کر بادل۔ لہذا بارش آسمان ہی کے ذریعہ ہوتی ہے۔

بقول فلاسفہ گرمی سے پانی بخار بن جاتا ہے اور زمین کے اجزاء دھواں، جیسے لکڑی سے دھواں، دھپکھی سے بخار۔

زمین کا دھواں جب ہواؤں کے دوش پر اوپر جاتا ہے تو کراہ آگ تک پہنچ کر روشن ہو جاتا ہے۔ کبھی چند روز روشن رہتا ہے، تو دہرستارہ اور نیزہ کی شکل بنتی ہے۔ کبھی جلد بجھ جاتا ہے، جس کو "شہاب ثاقب" (ٹوٹا ہوا ستارہ) کہتے ہیں۔ کبھی روشن نہیں ہوتا جاہل جاتا ہے، یہ آسمان کی سرخی و سیاہی ہے۔

بخار جم کر قطرہ قطرہ ہو کر زمین پر گر جاتا ہے، یہ بارش ہے۔ جسے ہوئے بخار کو بادل کہتے ہیں قطروں کو بارش۔ کبھی یہ بخار زیادہ اونچا نہیں جاتا، زمین سے قریب ہی رہتا ہے اور سردی سے جم کر گر جاتا ہے اس کو شبنم کہتے ہیں۔ کبھی راستہ سے جم کر گر جاتا ہے اس کو اولہ کہتے ہیں۔

لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گرمی پا کر بخار، دھواں، غبار مخلوط ہو کر اوپر جاتے ہیں، وہاں جا کر علاحدہ ہو جاتے ہیں۔ غبار اسنادا بکس ہوتا ہے، اس کو آندھی کہتے ہیں۔ اور بخار اور دھواں ٹھنڈکی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو بخار ٹھنڈا ہو کر بادل ہو جاتا ہے، دھواں اس کو چکر اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو سخت آواز پیدا ہوتی ہے، اسی کا نام گرج اور رعد ہے۔ کبھی دھواں تیز حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن ہو جاتا ہے، اسی کو بجلی اور برق کہتے ہیں۔

کبھی بہت سردی کی وجہ سے یہ دھواں بھی جم کر زمین کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتا ہے

اور ہاں کو چیرتا ہے تو سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے، اس کو صاعقہ یعنی بجلی گرنے کہتے ہیں۔ بعض جگہ یہ بجلی لوہے کی شکل میں مٹی ہے یہ وہی پکا ہوا اجیہ ہوا دھواں ہے۔ مگر

دل کے بہلانے کو لیکن یہ خیال اچھا ہے۔

یہ سب عقلی ڈھکوسلے ہیں لیکن حقیقت میں یہ تمام قدرت کے کرشمے ہیں۔

{فیہ غلست} ”فیہ“ کی ضمیر ”صیب“ کی طرف لوثی ہے۔ بدل معنی ہو تو معنی ہوگا، اس بدل میں بہت تاریکیاں ہیں۔ اور اگر بارش ہو تو معنی ہوگا کہ اس بارش میں بہت تاریکیاں ہیں۔

وہ تاریکیاں یہ ہیں (۱) بادل کی تاریکی (۲) تیز بارش کی تاریکی (۳) رات کی تاریکی (۴) چاندنی نہ ہونے کی تاریکی۔

”رعد“ : ہاں کی آواز۔ ”ہوق“ : اس کی چمک کو کہتے ہیں۔

اگر کہا جائے کہ یہ چیزیں بارش میں ہیں تو صحیح ہے، کیوں کہ دونوں کا اور بارش کا تعلق بدل سے ہے۔

ترمذی شریف میں ہے: ایک مرتبہ یہودیوں نے سرکار سے سوال کیا کہ رعد و برق کیا ہے۔ ارشاد ہوا: رعد فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، یہ آواز اسی فرشتہ کی ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے۔ برق اس کا آتش کوڑا ہے جس سے ہانکتا ہے۔

روح بیان میں ہے کہ وہ فرشتہ شبہ کی مکھی کی شکل کا ہے، غنیم قوت کا مالک ہے، یہ اسی فرشتہ کی تسبیح کی آواز ہے، اس لیے عن کر تسبیح پڑھنی چاہیے۔

”أصابهم“ میں یہ سوال ہے کہ انسان کڑک سن کر اپنے پورے کانوں میں لگاتا ہے، نہ کہ پوری انگلیاں؟ جواب یہ ہے کہ انگلیوں سے پورے ہی مراد ہیں۔ یا یہ کہ پوری انگلیاں خوف کی وجہ سے ٹھونسنے کی کوشش کرتے۔

"اصواعق" : "صاعقه" کی جمع ہے، اس بجلی کو کہتے ہیں جو گر کر جلاؤ لیتی ہے۔
 {عَذَّرَ الْمَوْتِ} "عذار" : ڈر، پرہیز، بچنا۔ یعنی: موت کے ڈر کی وجہ سے، یا
 موت سے بچنے کے لیے۔

{وانه محيط بالكافرين} اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
 "محيط" : "احاطہ" سے ہے۔ کسی چیز کے آس پاس اس طرح سے گھیرا
 ڈالنا کہ وہ بالکل درمیان میں آجائے۔ اور یہ بات حق تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیوں کہ
 وہ جگہ وغیرہ سے پاک ہے۔ اس لیے معنی ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا علم و قدرت اُن کو
 گھیرے ہوئے ہے۔

"بالکفرین" وہ صرف کافروں ہی کو محیط نہیں، بلکہ سب کو ہے، لیکن چوں کہ
 کافروں کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔

خلاصہ: منافقین کی حالت اس جماعت کی طرح ہے جو سنسن بیہان جنگل میں
 ہوں اور کالا باد، سخت اندھیرا چھا جائے، تیز بارش ہو، بجلی کڑک ہو اور اُن کو اپنی موت کا
 اندیشہ ہونے لگا جس سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگیں کہ کہیں کان کا پردہ نہ پھٹ جائے،
 بجلی کی روشنی میں چھیں، اندھیرا ہونے پڑے۔ کجائیں، کش مکش میں ہیں، کیا کریں، کیا نہ
 کریں۔ یہی حال منافقین کا ہے کہ اپنی زندگی کی اندھیری رات میں دنیا کا جنگل طے کر رہے
 تھے اچانک رسول اللہ ﷺ تشریف لائے جو رحمت الہی کا گہرا باد ہیں۔ آپ پر قرآن مجید
 ترنے لگا، جو تیز بارش کے مثل ہے، بارش تمام زمین کو سیراب کرتی ہے، اسی طرح قرآن
 دلوں کی کھیتی میں ایمان کی ہیرانی پیدا کرتا ہے۔ جرموں کی سزا، گرج چبک کے مثل ہے جس
 سے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں کہ کہیں سن نہ لیں اور یہ اثر کر جائے اور اس طرح ان کے
 پیش و آرام میں فرق آجائے۔ [تفسیر نعیمی، ۲۰۰/۱]

{يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا قُتَيْبًا ذُوْا زُجْرٍ أظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَاهُوًا}

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَبْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ - إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠﴾
 بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس
 میں چپنے لگے اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے اور اللہ چاہتا تو ان کے کان ورنہ آنکھیں لے
 جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ [البقرہ ۲۰۰]

"یکاد": "نکود" سے ہے، معنی: قریب ہونا۔ یہ وہاں استعماں ہوتا ہے کہ کام
 ہوا تو نہ ہو، لیکن ہونے کا قوی اندیشہ یا امید ہو۔ بجلی نے ان کو اندھا تو نہ کیا، مگر ان کو اس کا
 سخت اندیشہ ہو گیا۔

"يُخَفِّفُ": "خفف" سے ہے، اچانک چھین لینا (اچک لینا)۔ "أبصار":
 "بصر" کی جمع ہے، آنکھ کی روشنی۔ وہ اگرچہ ایک ہوتی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا ذکر
 ہے اس لیے جمع آیا گیا۔ تیز روشنی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، بجلی بھی تیز روشنی ہوتی ہے، جس
 سے ندھا ہونے کا قوی اندیشہ ہو جاتا ہے۔

"أضواء": لازم و متعدی دونوں ہے۔ یعنی: جب کبھی ان کے سامنے بجلی چمکتی ہے، یا
 جب کبھی راستے کو چمکاتی ہے۔

"مشوا": "مشى" سے ہے، آہستہ آہستہ چلنا، ٹپک کر چلنے کو عربی میں
 "خبت" کہتے ہیں، دوزن کو "هزولة"۔ یعنی وہ لوگ روشنی میں بھی آہستہ آہستہ
 قدم اٹھاتے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے، دہشت نے ان میں بھاگنے کی صحت نہ
 رہنے دی تھی۔

"أظلم": لازم و متعدی دونوں ہے۔ یعنی: جب بجلی تاریک ہو جاتی، یا جب رستے کو
 تاریک کر دیتی۔

"قوا": "قيام" سے ہے، کھڑا ہو جانا، یا کھڑا رہ جانا، بیٹھنے سے اٹھنے کو کھڑا ہو جانا
 اور چپتے چپتے رک جانے کو کھڑا رہ جانا کہتے ہیں۔

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ} یعنی: اُن کی یہ تدبیریں بے کار ہیں، حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان کی آنکھیں محفوظ ہیں، ورنہ وہ قادر ہے کہ گرج اور چمک سے ان کی آنکھ ور کان بے کار کر دے، خواہ وہ اپنے کان میں انگلیوں کی بجائے کہنیاں ٹھونس میں۔

”سمع“ : سننے کی قوت کو کہتے ہیں اور اس عضو کو بھی جس میں یہ قوت محفوظ ہے۔

”ابصار“ : ”بصر“ کی جمع ہے، دیکھنے کی قوت کو یاد و قل جس میں قوت محفوظ ہے، چوں کہ تل دونوں کے جدا گانہ ہیں اس لیے جمع لایا گیا۔ اور کانوں کے ٹٹے ایک ہی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے دیکھنے سننے کی طاقت زائل کر دیتا، یا ان کے کان کے پردے پھاڑ دیتا اور آنکھوں کا تل زائل کر دیتا۔

”اِن“ کا محل وہ ہے جہاں کلام کا کوئی منکر موجود ہو یا کلام کے انکار کا احتمال ہو۔ چوں کہ عرب کے مشرکین حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے منکر تھے اور آئندہ اسلام میں بھی اس کے منکرین پیدا ہونے والے تھے اس لیے یہاں ”اِن“ ارشاد فرمایا گیا۔ مشرکین چوں کہ چند معبود مانتے تھے اس لیے وہ خدا کو ہر چیز پر قادر نہ مانتے تھے، کیوں کہ جو مجبور ہو گا اسی کو مدد کی ضرورت پڑے گی، جو خود قادر ہو اس کو ضرورت نہیں۔

عیسائیوں اور یہودیوں نے حق تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کیا اور مجبور ہی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ آریوں نے روح و مادہ کا محتج مانا۔ معتزلہ نے خود بندوں کو اپنے کاموں کا خالق مانا۔ غرضیکہ بہت فرقے قدرتِ الہیہ کے منکر تھے۔

”شیء“ : چاہتا، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق چاہنے سے ہو، رد و میں اس کا ترجمہ چیز ہے، تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

”شیء“ چار معنوں میں مستعمل ہے:

(۱) ممکن موجود، جیسے: {خَاصِقُ كُلِّ شَيْءٍ}، کیوں کہ مخلوق موجود ہی ہے نہ کہ

غیر موجود۔

(۲) ممکن، خواہ موجود ہو یا نہ ہو، جیسے: {إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} یعنی: خدائے تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو اس کے ارادے اور چاہنے میں آ سکے، اور وہ ممکنات ہی ہیں، کیوں کہ محال و واجب، اس کے ارادے میں آئی نہیں سکتے، لہذا وہ قدرت میں داخل نہیں۔ اس لیے پروردگار نہ تو اپنا شریک بنا سکتا ہے، کیوں کہ وہ محال ہے۔ اور نہ ہی خود عیوب سے مشصف ہو سکتا ہے، کیوں کہ یہ بھی محال ہے۔ اور نہ خود اپنی ذات و صفات پر قادر ہے، کیوں کہ وہ واجب ہے، لہذا اس ”شی“ سے محال و واجب دونوں خارج ہیں۔

(۳) بمعنی معصوم، جیسے: {وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} [سورۃ احزاب: ۴۰] اس میں واجب، محال اور ممکن سب داخل ہیں، کیوں کہ وہ سب کو جانتا ہے۔

(۴) بمعنی موجود، خواہ واجب ہو یا ممکن، جیسے: {قُلْ أَتَىٰ شَيْءٌ أُنْكَرُ شَيْءًا وَقُلْ لِّلَّهِ} [سورۃ النعام: ۱۹] اور جیسے: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} [سورۃ قصص: ۸۸] ان آیتوں میں ”شی“ بمعنی موجود ہے، حق تعالیٰ بھی اس میں شامل ہے۔ دیوبندیوں نے خدا تعالیٰ کے لیے جھوٹ مانا۔

”کدیر“ ”قدار“ سے ہے، معنی: اندازہ لگانا اور قادر ہونا۔ دونوں معنی بن سکتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر چیز کو اندازے سے پیدا کرتا ہے، نہ کہ زائد، لہذا اندازہ فرمانے والا ہو۔ کسی چیز سے مجبور نہیں، لہذا ہر شی پر قدرت رکھنے والا بھی ہے۔

قادر اور قدیر کا فرق: ”قادر“ اسم فاعل ہے اور ”قدیر“ صفت مشبہ ہے۔ اسم فاعل اس پر بولتے ہیں جس سے فعل صادر ہو رہا ہے۔ اور صفت مشبہ اس کے لیے بول جاتا ہے جس میں فعل کرنے کی صفت موجود ہو۔ لہذا ”سامع“ اسے کہا جائے گا جو فی الحال سن رہا ہو۔ اور ”سمیع“ وہ ہے جس میں سننے کی قوت موجود ہو، خواہ فی الحال سن رہا ہو یا نہیں۔ ”سمیع“ کا مقابل بہر ہے۔ ”متکلم“ وہ ہے جو فی الحال بول رہا ہو، اس کا مقابل ”ساکت“

ہے۔ اور ”تکلیف“ وہ ہے جس میں بولنے کی طاقت موجود ہو، اس کا مقابلہ گونگا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ ہمیشہ سے قادر ہے، خواہ مقدمات یعنی: عالم موجود ہو یا نہ ہو۔

خلاصہ: منافقین حضور علیہ السلام کے معجزات و آیات قرآن جو چمکتی ہوئی روشنی کے مانند تھے ان کا مجبوراً اقرار و تصدیق کر کے پچھ دنوں تک چلتے پھر شکوک و شبہات کی تاریکی میں ڈوب جاتے، حیران و پریشان، نہ آتے تھے، نہ جاتے تھے۔

حضور علیہ السلام نبوت کے آسمان، قرآن بادل، احکام قرآن بارش، عذاب کی آیتیں گرج، دنیاوی سزا کی آیتیں برق، جن سے صحابہ خوش اور منافق گھبرائے ہوئے و پریشان ہیں۔ [تفسیر فیضی ص ۲۰۴]

انسان کو جسمانی و روحانی سایہ کی ضرورت ہے، گرمی، سردی اور ہارش سے بچنے کے لیے سایہ کا محتاج ہوتا ہے۔ بچے ماں کے، رعایا بادشاہ کے، شاگرد استاد کے سایہ کا حاجت مند ہے، اسی طرح امتی قبر میں حشر میں حضور علیہ السلام کے سایہ کے محتاج ہیں۔ خیال رہے کہ جنگل کا مسافر بارش، بادل اور گرج سے گھبراتا ہے، گھروے گھر میں خوش ہوتے ہیں۔ سایہ والوں کے لیے بادل رحمت الہی اور بے سایہ والوں کے لیے عذاب ہے۔

فائدہ: (۱) اسباب کی تاثیر رب کے ارادے پر موقوف ہے، اگر نہ چاہے تو کسی چیز کا کچھ اثر نہ ہو۔

(۲) حق تعالیٰ کا ارادہ کسی سبب کا محتاج نہیں، بغیر سبب بھی کر سکتا ہے، جیسے یہاں بجلی گرج تیز تھی، مگر ان کی آنکھ، کان سلامت رہے، کیوں کہ حق تعالیٰ نے ان کو اندھا کرنا نہ چاہا، چاہتا تو بغیر سبب کے کر سکتا تھا۔

(۳) آج بھی جو لوگ عبادت و ریاضت، آرام اور عیش و نیوی کے لیے کرتے ہیں سخت غلطی پر ہیں۔ بعض کو کوئی نقصان ہو گیا تو نماز چھوڑ دی کہ پھلتی نہیں۔ اگرچہ نیک کاموں سے بدیہیں ٹل جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیکیوں پر دنیاوی مصیبت نہیں آتی ہے،

ایسا ہوتا تو صحیحہ گرام اور امام حسین رضی اللہ عنہم پر کوئی تکلیف نہ آتی۔

صوفیہ فرماتے ہیں کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے نماز نہ پڑھو، محض جنت کے لیے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جنت تو رب کے فضل سے ملے گی، نماز وغیرہ رب کو رضی کرنے کے لیے ہیں، تاجر نہ ہو بلکہ غلو کے امیدوار بنو۔

(۴) ایمان الٰہیمان سے حاصل ہوتا ہے، نیز حضور ﷺ کو ماننے کا نام ایمان ہے، نہ کہ جانے کا، مشرکین کے بارے میں ارشاد ہے:

{يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ} [سورۃ بقرہ: ۱۷۶]

وہ حضور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ [تفسیر نعیمی ۲/۴۳]

تفسیر صوفیانہ: طریقت کے مسافر کو بھی یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں، جو شخص اس راستہ میں قدم رکھتا ہے، اس کو اولاً کچھ محنت کے بعد جلی حاصل ہوتی ہے تو وہ خوش ہو کر خوب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اچانک بند ہو جاتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، اگر مستقل مزاج ہے تو ان حالتوں کی پرواہ کیے بغیر کوشش جاری رکھتا ہے، ورنہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور تھک کر بیٹھنا ہی محرومی ہے۔

طالب مولیٰ پر لرم ہے کہ حالات کی پرواہ نہ کرے اور کام کیے جائے۔ اور یہ بھی خیال رکھے کہ یہ دشواری گزار راستہ ہے اور سخت کٹھن منزل، اس بھنور میں ہزاروں کشتیاں سٹ گئی ہیں۔ صوفی ہمیشہ ایک حال پر نہیں رہتا، کبھی دنیا کی خبر رکھتا ہے اور کبھی اپنے سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ ولی پر فیض کبھی زیادہ، کبھی کم اور کبھی کچھ روز کے لیے بند بھی ہو جاتا ہے، نبی کریم علیہ السلام پر بھی وحی یکساں نہ آتی تھی، کبھی کبھی چند روز کے لیے بند بھی ہو جاتی تھی، لہذا اس راستے کی ان مصیبتوں کی پرواہ نہ کرے۔

مسئلہ امکان کذب: جھوٹ تمام عیبوں سے بدترین عیب ہے، جس کی چند

وجہیں ہیں:

(۱) انسان بغیر جھوٹ کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔

(۲) کوئی گناہ کفر نہیں، مگر جھوٹ کفر اور شرک کی حد تک بھی پہنچ جاتا ہے، مشرک

کہتا ہے رب دو ہیں۔ عیبی کہتا ہے حضرت جیسی عدیہ السلام رب کے بیٹے ہیں۔ شرابی، زانی حرام کہتے ہوئے کرتا ہے تو گناہ ہے کفر نہیں، ہاں، جس نے حلال سمجھا کفر ہو گیا۔

(۳) قرآن میں جھوٹنے پر لعنت کی گئی ہے: {لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ} اَلْ

عمرن: ۶۱] ظالم پر لعنت ہے۔ کافر پر جو لعنتیں آتی ہیں وہ بھی جھوٹ کی وجہ سے۔ جھوٹا لعنت کا مستحق ہے۔

(۴) جھوٹا آدمی چھپھورا ہوتا ہے جو حکومت کے قابل نہیں ہوتا۔

بہر حال جھوٹ تمام عیبوں میں بدترین عیب ہے۔

خدا تعالیٰ کے جھوٹ سے پاک ہونے کے دلائل:

چوں کہ جھوٹ عیب ہے، بلکہ تمام عیبوں سے بدتر ہے، حق تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، لہذا جھوٹ سے بھی پاک ہے۔ خیال رہے کہ جس طرح وہ دوسرے عیوب، چوری اور زنا وغیرہ سے پاک ہے۔ اور جیسے یہ سب اس کے لیے محال بالذات ہیں، جھوٹ بھی اس کے لیے محال بالذات ہے۔

(۲) جب کسی گل کے دو بی فرو ہوں، تو ہر ایک کا حکم دوسرے کے لحاظ سے ہوگا، خبر کی دو ہی قسمیں ہیں (۱) سچ (۲) جھوٹ۔ لہذا اگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کی گنجائش ہو تو سچ واجب نہ رہا، سچا ہونا واجب نہ رہا، جھوٹ کے امکان سے سچ کی ضرورت ختم ہو گئی۔

(۳) خدا کی تمام صفیں واجب ہیں، اگر جھوٹ کا احتمال ہوگا تو سوال پیدا ہوگا کہ وہ جھوٹ خدا کی صفت بنے گا یا نہیں، اگر صفت ہے تو اس کو واجب ہونا چاہیے تھا اور اگر صفت نہیں تو امکان کا کیا معنی؟

(۴) کلام صادق خدا کی صفت ہے، جب خدا کا جھوٹ ہونا ممکن ہو تو سچ بھی واجب نہ

رہا، تو لازم آیا کہ ممکن خدا کی صفت ہے۔

(۵) جھوٹ بولنے کی صرف تین وجہیں ہوتی ہیں (۱) بے علمی (۲) عاجزی (۳) اور خباثت۔ اگر کسی شخص کو خبر ملی، اس نے وہی لوگوں سے بیان کر دی تو بے خبری میں جھوٹ کہہ دیا۔ زید نے وعدہ کیا کہ ایک ماہ میں روپیہ ادا کر دوں گا، مگر اس مدت میں اس کے پاس روپیہ نہ ہو، جھوٹا وعدہ ہو گیا۔ جو مجبوری کی وجہ ہے۔ کسی شخص کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی، وہ ویسے ہی جھوٹ بولا کرتا ہے، یہ جھوٹ خباثت نفس کی وجہ سے ہوا۔ لیکن خداے تعالیٰ ان تینوں عیبوں سے پاک ہے، لہذا جھوٹ سے بھی پاک ہے۔

(۶) کوئی چیز خدا کے مثل نہیں ہو سکتی، خدا کی شان سب سے ارفع و اعلیٰ ہے، انبیاء کرام کی ذات سے جھوٹ کا ہونا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے۔ اگر رب تعالیٰ کا جھوٹ بھی ایسا ہی ہو تو معاذ اللہ اس وصف میں انبیاء کرام اس کے مثل ہو گئے۔

(۷) جس کلام میں جھوٹ کا احتمال ہو، سننے والے کو اعتبار نہیں ہوتا، مگر خدا کی خبروں میں جھوٹ کا احتمال ہو تو اس کی کوئی خبر یقینی نہ رہی، اور بغیر یقین ایمان حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ہر خبر میں جھوٹ کا امکان نظر آئے گا اور وہ یقین جو ایمان کے لیے ضروری ہے اس کو حاصل نہ ہو گا۔

(۸) بعض چیزیں بندوں کے لیے کمال ہیں اور رب کے لیے عیب، جیسے: کھانا، پینا، عبادت کرنا۔ یہ بھی حق تعالیٰ کے لیے محال بالذات ہیں۔ اور جھوٹ اول نمبر کا عیب بندوں کے لیے ہے تو رب کے لیے کیوں کر ممکن ہو گا۔

(۹) دیوبندیوں میں بھی منطق داں لوگ موجود ہیں وہ اس مسئلے کے قائل نہ ہوئے اور سارے منطقوں نے اس مسئلہ کی تردید کی ہے چنانچہ عبد اللہ ٹوکی اور عداۃ فضل حق خیر آبادی نے اس کی تردید میں رسالے لکھے، دیوبندیوں کا ممتاز منطقی عبد الوحید سنبھلی یہی کہا کرتا تھا کہ ہمارے علماء سے سخت غلطی ہو گئی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ

کس قدر بے ہودہ ہے۔

سوال (۱) اگر خدائے تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہ ہو تو مجبور ہو گا ورنہ اس کی الوہیت

کے خلاف ہے۔

جواب: مجبوری اسے کہتے ہیں کہ جہاں مفعول میں اثر قبول کرنے کی قابیلیت ہو،

مگر فاعل میں اثر کی طاقت نہ ہو، اگر خود مفعول ہی اثر نہیں لے سکتا تو یہ قصور مفعول کا ہے

نہ کہ فاعل کا۔ اگر کوئی روشنی میں قریب کی چیز نہ دیکھے تو اندھا ہے، لیکن اندھیرے یا بہت

دور کی چیز نہ دیکھے تو اندھا نہیں ہے، کیوں کہ یہاں اس کی آنکھ کا قصور نہیں ہے، بلکہ قصور

اس چیز کا ہے، کہ اس کے دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اسی طرح خود عیوب اس قابل نہیں

کہ خدا کی قدرت میں داخل ہوں، لہذا یہ قصور ان عیوب کا ہے، نہ کہ قدرت کا۔ مگر اسی

کا نام مجبوری ہوتا تو تم ہمارے نزدیک بھی خدا سے تعالیٰ بہت سے عیوب پر قادر نہیں،

جیسے: موت وغیرہ۔

سوال (۲) جھوٹ بھی ایک شے ہے اور ہر شے خدا کی قدرت میں داخل ہے؟

جواب: خدا کا جھوٹ شے نہیں، کیوں کہ وہ محال ہے اور بندوں کا جھوٹ شے ہے،

خدائے تعالیٰ اس کے پیدا کرنے پر قادر ہے، نہ کہ خود اس سے موصوف ہونے پر، کیوں کہ

ہمارے عیب خدا کی مخلوق ہیں، مگر خدا ان سب سے پاک ہے۔

سوال (۳) خدا کی خبریں بھی خبریں ہیں، اور خبر اسی کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ اور

سچ کا احتمال ہو، اگر جھوٹ کا احتمال نہ ہو گا تو سچ کا امکان بھی نہ رہے گا۔ ہذا اس کی خبر کو خبر

ماننے کے لیے ان میں جھوٹ کا امکان مانو، مگر چوں کہ خدا کی خبریں ہیں، اس لیے جھوٹی ہوگی

ہی نہیں۔ ہذا ان خبروں کا جھوٹا ہونا ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے۔

جواب: مطلق خبر جنس ہے، اور حق تعالیٰ کی خبر اس کی نوع، اس نوع میں حق تعالیٰ

کی نسبت مثل فصل کے ہے۔ فصل کے ذریعہ نوع پر جو احکام جاری ہوتے ہیں وہ سب ذاتی

ہوتے ہیں، ہاں جنس کے عارضی۔ جیسے: ناطق کے احکام انسان کے لیے ذاتی، اور حیوان کے لیے عام۔ لہذا جب نسبت الہی نے جھوٹ کو محال کیا تو محال ہونا رب کی خبر کے لیے بالذات اور مطلق خبر کے لیے بالعرض ہوا۔

سوال (۴) حق تعالیٰ کے سچے ہونے کی تعریف جب ہی ہو سکتی ہے، یا کی جا سکتی ہے، جب کہ وہ جھوٹ پر قادر ہو، مگر نہ بولے۔ اگر اس کو جھوٹ پر قدرت نہ ہو تو پھر سچے ہونے میں کیا کمال ہے؟ جیسے: دیوار کے جھوٹ نہ بولنے کی تعریف نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس میں بولنے کی طاقت ہی کہاں ہے؟

جواب: کیا خوب قاعدہ ایجاد کیا خدا کے فنا نہ ہونے کی تعریف، جھوٹ نہ بولنے کی تعریف، سارے عیبوں سے پاک ہونے کی تعریف جب ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ ان سب پر قادر ہو۔۔۔ گویا سارے عیب خدا کے لیے ممکن ہوں، کیوں کہ بغیر امکان خدا کی تعریف ناممکن ہے۔ جناب حق تعالیٰ کی تعریف اس طرح کی جائے گی کہ کسی عیب کی رسائی ہی وہاں تک نہ ہوگی۔ دیوار کا کلام نہ کرنا محال بالغیر نہیں، محسوس عادی ہے، انبیاء سے کلام، ویسے کلام کیا ہے، در کریں گے۔ اور اس قاعدہ سے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ کا جھوٹ محسوس بغیر تو کیا، محال عادی بھی نہ ہو؟ تاکہ اس کی تعریف کی جا سکے۔

سوال (۵) یہ سب مانتے ہیں کہ خداے تعالیٰ کی وعیدوں کے خلاف ہو سکتا ہے، مثلاً: اس نے وعدہ کیا کہ مسلمان کو ظلم قتل کرنے والے قاتل کی سزا جہنم ہے، لیکن سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اگر چاہے تو قاتل کو جہنم میں نہ بھیجے اور یہی جھوٹ ہے۔

جواب: معاذ اللہ اس کو جھوٹ سے کیا تعلق؟ اس کی ساری وعیدیں اس کے ارادے پر موقوف ہیں۔ اگر وہ چاہے تو مزادے اور چاہے تو معاف کر دے، قرآن میں ہے: ﴿وَيُخَفِّرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [سورہ النساء: ۳۸] شرک کے سوا تمام وعیدوں کو رب کے چاہنے پر موقوف کر دیا، لہذا جس گنہ گار کی بخشش ہوگی اسی مضمون کا ظہور ہوگا۔

قصور معاف کرنا کرم ہے، نہ کہ عیب، اور جھوٹ عیب ہے۔

پھر یہ اعتراض تو تم پر بھی پڑتا ہے، کیوں کہ تم رب کے جھوٹ کو محسوس باغیر ہانتے ہو اور وعید کی مخالفت واقع ہے، اب اگر یہ کذب ہے تو تم خدا کے کذب کو واقعہ مانو نہ کہ محال بالغیر۔

سوال (۶) رب کا ارشاد ہے: ﴿وَمَا كُنَّا لَنُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [سورۃ انفال:

۳۳] یعنی: اے بنی! ہم آپ کے ہوتے ہوئے کفار مکہ پر عذاب نہ بھیجیں گے۔ اور پھر خود ہی فرمایا: ﴿لَنْ يَكُونُ امْتِدَادٌ لِّكَ أَنْ تَتَوَكَّلَ عَلَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَقُولَ كَذِبًا﴾ [سورۃ انفال: ۶۵] یعنی: اے کفار مکہ! خدا قادر ہے کہ تم پر اوپر یا نیچے سے عذاب بھیجے۔

دیکھو وعدہ عذاب نہ بھیجے کا تھا اور یہاں فرمایا گیا کہ عذاب بھیجے پر قادر ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ اپنا وعدہ توڑنے پر قادر ہے اور یہی جھوٹ ہے۔

جواب: عالم کی ہر چیز کا ہونا حق تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے، ارشاد ہے:

﴿فَقُلْ تَمَایُزُیْدُ﴾ [سورۃ ہود: ۷۱] کفار پر عذاب آنا چوں کہ عالم کی ایک چیز ہے لہذا ممکن ہے اور رب تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اسی امکان قدرت کا ذکر تمہاری پیش کردہ دوسری آیت میں ہوا۔ لیکن جب عالم کی کسی چیز کا حق تعالیٰ کے ارادے سے تعلق ہو جائے تو اب اس کے خلاف ہونا محال بالذات ہے، اس کا ذکر پہلی آیت میں ہوا۔

خاصہ جواب یہ ہے کہ کفار مکہ پر عذاب کا آنا اور نہ آنا اپنے لحاظ سے دونوں ممکن ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ عذاب نہ آنے کا حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور اس کے وعدے کے خلاف ہونا محال بالذات ہے، لہذا اس حال میں عذاب کا ہونا محال بالذات ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زید کھڑے ہونے اور بیٹھنے دونوں پر قادر ہے، مگر جب کھڑا ہو گیا تو کھڑے ہونے کی حاست میں بیٹھنا محال بالذات ہے، کیوں کہ وہ اجتماعِ ضدین کا فرد ہے۔

اسی طرح حق تعالیٰ سب کچھ پیدا کرنے اور فنا کرنے پر قادر ہے، لیکن پیدا ہونے کی

حالت میں فنا ہونا محال بالذات ہے اس طرح کہ ہستی و نیستی جمع ہو جائے۔ ہاں جب ہستی کی جائے تو نیستی فنا ہو جائے گی، دو نقیضوں کا یہی حال ہے کہ ان میں سے ہر ایک ممکن، لیکن ایک کے ہوتے ہوئے دوسرے کا ہونا محال بالذات ہے۔

کنو ری لڑکی جس مسلمان سے چاہے نکاح کر لے، یعنی بطریق ہدایت ہر مسلمان کے نکاح میں آسکتی ہے۔ مگر جب ایک سے نکاح کر لیا تو دوسرے سے اس حال میں نکاح کرنا شرعاً محال بالذات ہو گیا۔ زید کے پیدا ہونے سے عیسیٰ ہر شخص اس کا باپ بن سکتا ہے، مگر جب وہ بکر کے نطفے سے پیدا ہو چکا اور بکر اس کا باپ بن چکا تو اس حالت میں کسی اور کا باپ بننا محال بالذات ہے کہ حق تعالیٰ قادر نہیں کہ کسی اور کو زید کا باپ بنا دے۔

کذب جب ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ارادہ کے باوجود عذاب بھیجتے پر قادر ہوتا۔ تعدد امکان اور چیز ہے اور امکان تعدد اور چیز۔ اس عذاب بھیجتے میں امکان کا تعدد ہے نہ کہ تعدد کا امکان۔

یہ کون کہتا ہے کہ عالم کی بعض چیزیں ممکن ہیں اور بعض ناممکن، نقیضین، ضدین سب ممکن، لیکن ان کا جمع ہونا محال بالذات ہے۔

سوال (۷) یہ مسلم ہے کہ جو مقدر العبد ہے مقدر اللہ ہے۔

جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جس کے کسب پر بندہ قادر ہو رب تعالیٰ اس کے خلق پر قادر ہے۔

سوال (۸) (امکان نظیر) خدائے پاک قادر ہے کہ ہزاروں محمد بنادے، اہل سنت جو کہتے ہیں کہ اب نئے نبی کا آنا محال بالذات ہے غلط ہے، اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کا مثل ناممکن ہے غلط ہے جس نے ایک محمد پیدا کیا کیا وہ لاکھوں محمد نہیں بنا سکتا؟

جواب: دیوبندی فوج میں تھمنا کہاں

گنگا کی موج میں جتنا کہاں

یہ مسئلہ ”امکانِ نظیر“ ہے، جو امکانِ کذب کی شاخ ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں: (۱) ایک حضور علیہ السلام کے بعد نئے پیغمبر کا آسکنا۔ (۲) حضور کے مثل ہو سکنا۔

پہلے کا جواب گزرا کہ حق تعالیٰ اس پر قادر تھا کہ لاکھوں میں جس کو چاہتا خاتم النبیین بنا دیتا، یعنی: بطریقِ ہدایت لاکھوں کا خاتم النبیین بنانا ممکن تھا، لیکن جب نبی کریم علیہ السلام کا انتخاب ہو گیا اور حضور خاتم النبیین بن کر آگئے تو اب کسی نبی کا خاتم بننا محال بالذات ہے۔ جیسے ہر شخص ہندہ کا شوہر اور رید کا باپ بن سکتا ہے، مگر جب ایک بن گیا تو دوسرے کا بننا محال بالذات ہے۔

دوسرے مسئلہ کے تفصیلی جواب کے لیے رسالہ مبارکہ ”امتناع النظیر“ کا مطالعہ کیا جائے۔ مختصر اعرض ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ دو تفسیروں اور دو ضدوں کا جمع ہونا محال بالذات ہے، اور حضور ﷺ کا مثل ماننے سے یہ دونوں باتیں لازم آئیں گی، وہ اس طرح کہ حضور آخری نبی، حضور کا دین آخری دین اور حضور کی کتاب آخری کتاب ہے۔ اب اگر کوئی حضور کی طرح ہو تو جماعِ ضدین ہوا، کہ آپ اگر آخر تو دوسرا آخر نہیں۔

اسی طرح حضور سب سے پہلے شفاعت کرنے والے، رب سے کلام کرنے والے، پہل صراط سے گزرنے والے، جنت میں جانے والے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کی قبر کھلے گی۔ اب اگر کوئی حضور کے مثل ہو تو حضور اول نہ رہے۔ سب سے پہلے حضور کا نور پیدا ہوا، سب سے پہلے حضور نے ”ملی“ کہا۔ اگر کوئی مثل ہو گا تو اولیتیں جمع نہ ہوں گی اور حضور اول نہ ہوں گے۔

حضور تمام ادا و آدم کے سردار ہیں، سارے انبیاء قیامت میں حضور کے جھنڈے تلے ہوں گے، حضور سارے انسانوں کے خطیب ہوں گے، روتوں کو ہنسانے والے، گرتوں کو سنبھالنے والے، جلتوں کو بجھائیں گے، بگڑوں کو بنائیں گے، ساری آنکھیں حضور کا منہ ٹکلیں گی، سارے ہاتھ حضور کے دامن کی طرف بڑھیں گے، حضور کو مقام محمود ملے گا۔ حضور کا وسیع

اہی، حضور سارے لوگوں کے نبی ہیں، ارشاد ہے:

{ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا } [سورۃ اعراف: ۱۵۸]۔

اب اگر کوئی حضور کے مثل ہو تو یہ صفتیں اس میں ہوں گی تو اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔

حق یہ ہے کہ حق تعالیٰ خالقیت میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح ان اوصاف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ہیں، جس طرح دو خدا کا ہونا محال ہے، ایسے ہی دو مصطفیٰ کا ہونا محال ہے۔

سوال (۹) خدا قادر ہے کہ اس جیسا دوسرا عالم بنا دے اور اس عالم میں اس عالم جیسی ہر چیز بنا دے، پھر مثل ہونے پر اس عالم جیسی تمام چیزیں ہونا ضروری ہیں ورنہ اس طرح نہ ہوگا۔ لہذا اس عالم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی ضرور ہوگی، ورنہ وہ عالم اس عالم جیسا نہ ہوگا۔

جواب: رب تعالیٰ اس عالم جیسا دوسرا عالم پیدا کرنے پر قادر ہے، اور عام ماسوی اللہ کو کہتے ہیں جو تمام ممکن ہے اور چوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظیر ناممکن ہے، اس لیے وہ عالم سے خارج ہے۔

دوسرے یہ کہ عالم جمیع ماسوی اللہ کو کہتے ہیں، جب سارے ماسوی اللہ عالم میں داخل ہو چکے تو دوسرا عالم ناممکن ہو، کیوں کہ اس فرضی عالم میں جو چیز اور شے مانی جائے گی وہ اسی پہلے عالم کا جز ہوگی۔

{ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَآءً ۝ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَخُتْجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَّكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوْا لِهٖ اَنْدَادًا ۝ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ } [البقرة: ۲۲، ۲۱]

(اے عوٰء اپنے رب کو پوچھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارتا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر بر دوائے نہ ٹھیرا)

تعلق: (۱) نبی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کتاب کا کتاب الہی ہونا بیان کرے، اس کے بعد مقصد بیان کرے، چنانچہ اس جگہ بھی پہلے قرآن کا کتاب الہی ہونا بیان ہوا اور مقصد یہ بیان ہوا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، پھر متقیوں کی پہچان کے لیے دونوں قسم کے کافروں کی نشان دہی کر دی۔ اب جب بندوں کو ہدایت حاصل کرنے در بد بختی سے بچنے کا مشاقق بنادیا تو اب حضور کی آمد کا مقصود بیان کیا، باغیوں کو وفادار بنانا، اور سب کو حق تعالیٰ کا عبادت گزار بنانا، لہذا ان سب آیتوں کے بعد عبادت کا ذکر ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۲۱۲]

(۲) اس سے پہلے ایمان اور کفر و نفاق کا بیان تھا اور اب عبادت کا ذکر ہے اور عبادت ایمان کے بعد ہی ہے۔

تفسیر: {یا ایہا الناس} ”یا“: پکارنے کا حرف ہے۔ پکارنے سے چند چیزیں مقصود ہوتی ہیں:

(۱) غافل کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جیسے: {یا ایہا الناس}

(۲) اظہار محبت کے لیے۔

(۳) غائب کو حاضر کرنا۔

(۴) خطاب ظاہر کرنا۔

(۵) اظہار کرامت کے لیے، جیسے: {یا ایہا النبی}

(۶) اظہار عجز، جیسے: ”یا ائنه“۔

رب ہم کو پکارتا ہے ہماری غفلت دور کرنے کے لیے۔ اپنے نبی کو پکارتا ہے کرامت

و محبت ظاہر فرمانے کے لیے، کیوں کہ نبی ﷺ کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ آسمان و زمین کو پکارا اطاعت کرانے کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔

ایسے ہی ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنی عاجزی کے اظہار کے لیے، کیوں کہ رب تعالیٰ کبھی ہم سے غافل نہیں۔ غرضیکہ ایک ندا کے بہت معنی ہو سکتے ہیں۔ یہاں ندا سے غافلوں کو بیدار کرنا، غائبوں کو حاضر کرنا ہے اور عتاب کے لیے بھی ہے۔

قاعدہ: جب معترف باللام پر ”یا“ لاتے ہیں تو فاصلہ کے لیے ”الیہا“ داخل کرتے ہیں، جس سے تنبیہ کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اور چوں کہ اس میں تنبیہ ہے، اس لیے ”اللہ“ پر نہیں آتا، ”یا الیہا اللہ“ اور ”یا اللہ الرحمن“ نہیں کہا جائے گا۔

”الئنس“ میں سب انسانوں سے خطاب ہے، یعنی: کافر، مومن، منافق جو قیامت تک آنے والے ہیں۔

”اعبُدوا“: ”عبادۃ“ سے بنا ہے، معنی فاتحہ میں بیان ہو چکا ہے۔

یہاں سب سے خطاب ہے۔ کافر! ایمان لاؤ، منافقو! مومن بنو، گنہگار! نماز پڑھو، بخیلو! زکوٰۃ دو، بے روزہ دارو! روزہ رکھو، مال دارو! حج کرو، کالو! جہاد کرو، وغیرہ۔

”رب“: خدا سے تعالیٰ کا ایک نام ہے، یہی نام ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکم مع سبب بیان ہو جائے اور عبادت کی ترغیب ہو، کیوں کہ وہ پالنے والا ہے، اس کا حق ہے۔

{الَّذِي خَلَقَكُمْ} میں ربوبیت کا اظہار ہے، پالنا پیدا کرنے کے بعد ہوتا ہے، رزق سے پہلے تخلیق کی بات کی ہے۔

”خَلَقَ“: ”خَلَقَ“ سے ہے، معنی: بنیستی سے ہستی میں لانا، جو صرف خدا ہی کا کام ہے۔ اسباب جمع کرنے کو ”مکسب“ کہتے ہیں، بندہ کا سبب ہے، خالق نہیں، ”مکسب“: سبب جمع کرنا ہے، یعنی: عورت و مرد کا ملنا پیداؤش کا سبب ہے، خلق نہیں۔

{وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} میں یہ ذکر ہوا کہ وہ تمہارا بھی اور تمہارے اجداد کا بھی قدیم محسن ہے۔

”كَلْعَلٌ“: شک کے لیے ہے، خدا شک سے پاک ہے، لہذا تین معنی ہو سکتے ہیں:

(۱) چوں کہ عربی میں ”كَلْعَلٌ“ بولا جاتا ہے، اس لیے بول دیا گیا ہے۔

(۲) بندوں کی طرف سے شک کے لیے ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے یقین کے لیے ہے، کیوں کہ کریم اُس کی امید دلاتا ہے جو یقینی ہونے والی ہو، یعنی: تاکہ تم متقی بن جاؤ۔

(۳) ”كَلْعَلٌ“ (ترجی کا معنی) بندوں کے لحاظ سے ہے، نہ کہ رب کے لحاظ سے، یعنی: اے لوگو! رب کی عبادت اس امید پر کرو کہ شاید تقویٰ حاصل ہو جائے، یعنی: نہ رائج سے کرو، نہ ناامیدی سے کرو، نہ بے خونی سے کرو، کیوں کہ مرنے سے پہلے پنی کامیابی کا یقین نہیں ہو سکتا ہے۔

”لَتَشْفُوَنَ“: ”تقویٰ“ سے ہے۔ یہاں تین معنی ہو سکتے ہیں:

(۱) عذاب ابی سے بچ جانا، یعنی: اے لوگو! عبادت کرو، شاید کہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ۔

(۲) پرہیزگار ہو جانا، یعنی: شاید پرہیزگار بن جاؤ۔

(۳) پرہیزگاری کا نور پیدا ہو جانا، یعنی: شاید تمہارے قلب میں پرہیزگاری کا نور جلوہ گر ہو جائے۔

عبادت، تقویٰ کی ابتدا ہے اور تقویٰ اصل مقصود۔ یا عبادت راستہ ہے اور پرہیزگاری اصل منزل۔

”اسذی جعد“ رب نے اپنی پہچان کرائی کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور یہ ایک چھپی ہوئی بات تھی، اس لیے جب انسان کو اپنا پیدا ہونا اور ابتدا کی پرورش یاد نہیں تو یہ کیسے جانے کہ میرا خالق کون ہے؟ اس لیے رب تعالیٰ نے اپنی مزید پہچان کرائی کہ تمہارا خالق

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور زمین پر قسم قسم کے رزق پیدا فرما کر تمہاری دعوت کا سامان کیا۔

{لَكُمْ اَرْضٌ} "لکم" سے معلوم ہوا کہ دنیا کا سارا انتظام انسانوں کے لیے ہے، جانور وغیرہ تابع ہیں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے، کیوں کہ آپ اصل مقصود ہیں، فرشتے تابع ہیں۔ اور جب رب تعالیٰ کا کرم اتنا بڑا ہے کہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا اور پھر سب چیزیں عبادت کریں اور تم شرک کرو تو کتنے افسوس کی بات ہے؟

"ارض" کا معنی کھانا، یا کھل دینا، چوں کہ زمین بھی ہر چیز کو کھاتی ہے، یعنی کھ ڈالتی ہے اور مدتوں سے کھل جاتی ہے اس لیے اسے "ارض" کہتے ہیں۔

{وَالسَّمَاءُ بَنَاءٌ} "سما" کا معنی بیان ہو چکا ہے۔ "بناء" سے مراد چھت، عمارت، قبة۔ تو فرمایا جارہا ہے کہ ہم نے تمہاری خاطر زمین پر آسمان کو قبة کی طرح بنایا، جس میں رنگ برنگ ہلکی تیز قد ملیں ہیں، یعنی: چاند، سورج، تارے وغیرہ جزدیہ۔

{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً} اس میں یہ بتایا جارہا ہے کہ تمہارے مکان کی چھتیں صرف سایہ دینے اور بارش سے بچنے کا کام دیتی ہیں، لیکن آسمان اسی چھت ہے جس سے تمہارا رزق بھی اترتا ہے۔

{فَنُخْرِجْ بِهِ} میں یہ بتایا گیا کہ پھلوں کے پیدا کرنے والے ہم ہی ہیں، بارش تو ظاہری سبب ہے۔ مقصد یہ کہ تم اپنی حقیقت معلوم کر لو، کیوں کہ زمین مثل ماں کے ہے، آسمان مثل باپ کے، اور پانی کے قطرے نطفے کی طرح اور پھل وغیرہ اولاد کی طرح ہیں، گویا شخصیں اور ن چیزوں کے پیدا کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔

{مِنْ لِّسَاتٍ} میں "من" بیان ہے، معنی: نکالا بارش کے ذریعہ ان پھلوں کو۔ یا تبعیض ہے، معنی: نکالا اس بارش سے بعض پھلوں کو۔

بعض فرمانے کی تین وجہیں ہیں (۱) ہر پھل بارش سے نہیں ہوتا، بلکہ بعض بغیر بارش

کے پیدا ہوتے ہیں جیسے کھجوریں وغیرہ، بلکہ بارش سے تو بعض پھل خراب ہو جاتے ہیں۔ (۲) ہر جگہ سارے پھل پیدا نہیں ہوتے، کشمیر میں کچھ، بنگال میں کچھ۔ (۳) اس کا تعلق آئندہ عبارت سے ہے، یعنی بارش سے بعض پھل تمھارے لیے اور بعض جانوروں کے لیے پیدا فرمائے۔
 {رِزْقُ نَكْنُ} یعنی ہر چیز تمھارے لیے بنی ہے اگر کوئی چیز کیڑے مکوڑے، جنات وغیرہ کھائیں تو وہ سب تمھارے غفلت ہے۔

{فَلَا تَجْعَلُوْهُ اِندَادًا} یعنی: جب تم ساری چیز جان چکے تو رب کی بغاوت و نافرمانی نہ کرو، کسی کو اس کا ہمسرہ مانو۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۲۱۴]

"انداد"؛ "بند" کی جمع ہے، معنی: مثل۔ لوگ چند طرح سے شرک کرتے ہیں:
 (۱) بعض خالق ہی چند مانتے ہیں، بڑی چیزوں کا ایک، اور چھوٹی چیزوں کا
 دوسرا۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۲۱۴]

(۲) بعض کے بقول عالم کا بنانے والا تو ایک ہے، لیکن انظما، ایک کے بس کا نہیں۔ [ایضاً]

(۳) بعض کے نزدیک رب ایک ہی ہے، مگر صاحب اولاد ہے۔ [ایضاً]
 (۴) بعض کے قول میں رب ایک ہی ہے، مگر ہمارے بت اس کی بارگاہ میں دھونس کے ساتھ شفاعت کریں گے۔ [ایضاً]

(۵) بعض کے قول میں رب تو ایک ہی ہے، لیکن بعض بندے اس کی طرح قدیم ہیں اور اس سے بے پروا ہیں۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۲۱۵]

اس مختصر جملے میں ان سب کی تردید فرما کر ہدایت کی گئی کہ تم کسی طرح کسی کو رب کے مثل و شریک ہرگز نہ مانو، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ [تفسیر نعیمی ۱/ ۲۱۵]

{وَاَنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ} میں یہ بتایا گیا کہ تم عقلاً و نقلاً ہر طرح جان چکے کہ رب ایک ہی ہے، تو اب اگر شرک کرو گے تو کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ [ایضاً]

خلاصہ: اے لوگو! اپنے اسی رب کی عبادت کرو جو عبادت کے رکن ہے، اور عبادت کے رکن وہی ذات ہو سکتی ہے جو بڑی عظمتوں اور قدرتوں کا مالک ہو، نہ کہ تمہارے وہی و خیالی معبود۔ عظمت والی ذات وہ ہے جس نے تم کو اور تمہارے داداؤں کو پیدا فرمایا، یہ عبادت بھی اسی امید پر کرو کہ تم کو حق تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ مل جائے۔ کیوں کہ آئینہ، آفتاب کے سامنے روشنی کا کام کرتا ہے، کوئلہ اور لوہا آگ میں کچھ دیر رہنے پر آگ کا کام کرتا ہے، تو تم بھی عبادت کے ذریعہ رب سے تعلق کرو تاکہ اس کی رحمتیں دست گیری کریں، کرامتیں صادر ہوں۔ [تفسیر نعیمی ص ۲۱۵]

اس خالق کی پہچان یہ ہے کہ اس نے تمہارے آرام کے لیے زمین کے پک ٹکڑے کو پانی سے نکالا اور پھر اس کو گارے کی طرح نرم اور لوہے کی طرح سخت نہ کیا اور نہ اس کی گولائی سی رکھی کہ جس پر ٹھہر نہ سکو، غرضیکہ ہر طرح اس کو تمہارے بستر کے لیے آرام دہ بنایا۔ پھر یہ گرم فرمایا کہ زمین پر آسمان کا خیمہ لگایا، جس سے کہ یہ جہاں ایک گھر کی طرح ہو گیا ورم کو اس میں رکھ کر روزانہ تین وقت تمہاری دعوت کا انتظام کیا۔ اور پانی برسا کر رنگ برنگے پھول پھل پیدا کیے، اب تم خودی غور کر لو کہ مال دار کم تنخواہ پر ملازم رکھے تو تم اس کی ہر طرح خدمت کرتے ہو۔ تو جس رب نے تم پر اس قدر اور اتنے احسانات فرمائے اس کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتا یا اوروں کو اس کا شریک جانتا خدافِ انسانیت ہے یا نہیں؟ [ایضاً]

فائدے: (۱) جو عبادت نہ کرے انسان نہیں۔

(۲) کافروں پر بھی عبادت فرض ہے، جس کے نہ کرنے پر عذاب ہوگا۔ سارے انسانوں سے عبادت کرنے کو کہا گیا، جیسے بے وضو پر فرض ہے وضو کرنا، نماز پڑھنا۔ ایسے ہی کافر پر فرض ہے کہ ایمان لائے اور نماز پڑھے۔ [ایضاً]

لیکن کافر پر نماز کی فرضیت شرعی نہیں، اس لیے زمانہ کفر کی نمازوں کی قضا نہیں، بلکہ

فرض کے یہ معنی ہیں کہ دوزخ میں ایمان نہ لانے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہوگا، چنانچہ جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں کیوں گئے تو کہیں گے: {لَمْ نَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَيْنَ وَلَمْ نَكُنْ طَائِفَةً مِّنَ السَّائِغِينَ} [یعنی: ہم تمیزی نہ تھے اور صدقات نہ دیتے تھے۔ سورہ مدثر: ۴۳، ۴۴] [تفسیر نعیمی ار ۲۱۵-۱۶]

(۳) عبادت کا فائدہ عابد کو ملتا ہے، خداے تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کسی کی عبادت سے اس کو فائدہ ہو۔ ارشاد ہے: {لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [تاکہ تم پر ہیزگار بنو۔ سورہ بقرہ: ۱۸۳]

(۴) باپ داداؤں پر احسان اولاد پر احسان ہے، فرمایا کیا: {وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} اس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے [تفسیر نعیمی ار ۲۱۶]

تفسیر صوفیانہ: چوں کہ عبادت میں تکلیف ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے براہ راست پکارا، تاکہ بندے پکار کی لذت سے عبادت کی تکلیف و مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی چیز ہے جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکارا ہے۔ مگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکار کی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ اس نے پکارا، اے بھونے والے انسانو! دنیا میں مگر تم بھول گئے، ہم تم کو نہ بھولے۔ اب بھی وقت ہے تم اپنے اس رب کی پوجا کرو۔ [تفسیر نعیمی ار ۲۱۶]

{وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهٖ ۚ وَاذْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ ۚ فَاِنْ دُوْنَ اِلٰهِ اِلَّا هُوَ ۚ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۵}

(اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک سورت تولے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم سچے ہو)

تعلق: (۱) پہلے خدا کی ذات و صفات کا ذکر کیا گیا، جس سے مشرکوں کی تردید ہوگئی، اب نبوت کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ منکرین کی تردید ہو جائے، لیکن جس طرح حق تعالیٰ

نے اپنی پہچان کرائی اپنی مخلوق کے ذریعہ، اسی طرح نبی کی پہچان کرائی کتاب کے ذریعہ۔
[تفسیر نعیمی ۱/۲۱۸]

(۲) پہلے عبادت کا ذکر ہے اور مقبول وغیرہ مقبول عبادت کا فرق انسانی عقل سے دور ہے، بہت سے لوگ بت پرستی کو مقبول عبادت سمجھ بیٹھے، تو ضرورت تھی کہ مقبول عبادت کا طریقہ بتایا جائے اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ کوئی دستور کی کتاب بندوں کو ملے، جس کا کتاب اللہ ہونا کھلی ہوئی دلیل سے ثابت ہو۔

(۳) پہلے بندوں کو خدا تک پہنچنے کا حکم دیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ تم ادنیٰ ہو، میں اعلیٰ ہوں، تمہاری پہنچ ہم تک کیسے ممکن ہے، اس لیے درمیان میں واسطہ رکھا جاتا ہے، جس کا نام نبی ہے، تم وہاں پہنچو، مجھ کو پاؤ گے۔ عربوں کے مذاق کے مطابق دلیل ثابت فرمائی، یہ آیت نبوت و کتاب کے متعلق ہے۔ [تفسیر نعیمی ۱/۲۱۸]

تفسیر: "اِنَّ" شک کے لیے ہے، حالانکہ کفار کا شک یقینی تھا، لیکن اس جگہ "اِنَّ" رونا اس طرح حکمت کے مطابق ہے کہ مخالفین میں کھڑے ہو کر ان کو مخالف کہنا بہتر نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر تم کو شک ہو تو ان دلیلوں پر غور کرو۔

"رَبِّیْ" کا معنی گزر چکا، یعنی: اگر تمہیں شک ہو۔ یعنی: یہ عارضی بیماری ہے جس میں مبتلا کر دیے گئے ہو، اس عارضی بیماری کا علاج وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔

"تَنْزِیْل" کا معنی آہستہ آہستہ اتارنا، کفار عرب کا اعتراض تھا کہ خدائی کتاب یک بارگی نہ چاہیے، یہ کام شاعروں کا ہے کہ دو دو شعر بنا کر دیوان تیار کرتے ہیں اور اسی طرح حضور بھی کر رہے ہیں۔ اس شک کے بارے میں کہا گیا کہ اگر شک ہے تو آنے والی دلیل پر غور کرو۔ [ایضاً]

"عَبْدٌ" میں اِنَّ کے وہ سرے شبہ کا ذکر ہے، کہ رب کا حکم کسی بندے

خاص کرا سان اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ذات پر نہ آتا چاہیے، کہ ان کے پاس نہ مال، نہ علم۔ فرمایا گیا کہ اگر تم کو شک ہے تو آئندہ دلیل پر غور کرو۔

یہاں رب کی عطا اور حضور کا ذکر ہے اس لیے ”عہدنا“ فرمایا، ”عہدنا“ سرکار کی بڑی اور اعلیٰ صفت ہے، بندے کا کام موٹی سے لینا ہے۔ جہاں حضور کی عطا کا ذکر ہے وہاں رسول فرمایا، {اتاكم الرسول} یا {اغناهم الله ورزقهم} ارشاد ہوا۔

حضور خالص بندے ہیں، کوئی نفس کا، کوئی درم کا، کوئی دینار کا بندہ ہے، حضور اللہ کے بندے ہیں۔ [ایضاً]

”سورۃ“: ”سُور“ یا ”سُور“ سے ہے۔ یعنی: واو اصلی ہے یا ہمزہ سے بدل ہوا ہے۔ اگر واو اصلی ہو تو معنی شہر، محلہ، منزل، درجہ اور قوت ہے۔ ”سُورۃُ الاسد“ کا معنی شیر کی قوت ہے، کیوں کہ سورت مضمون کو گھیرتی ہے، پڑھنے والے منزل طے کرتا ہے، یہ مقدمہ آیت کے سورت قوی ہوتی ہے۔

اگر ہمزہ سے بدل ہوا ہے تو معنی: نکلنا ہے، کیوں کہ سورہ نکلنا ہوتی ہے۔ [ایضاً]

”مِنْ مَثَلَةٍ“ میں ”مِنْ“ بیانہ ہے، یعنی: ایسی سورت لاؤ جو قرآن کے مثل ہو۔ یا تجیضیہ ہے، کفار کا قول تھا کہ اگر ہم جانتے تو ایسا قرآن ہم بھی کہہ سکتے ہیں، فرمایا گیا کہ اگر تم ایسا قرآن کہو تو ایک سورت بارگاہِ نبوی میں پیش کرنا تاکہ تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے۔

یا ”مِنْ“ ابتداء ہے، یعنی: ایسی سورت پیش کرو جو تمہارے بنائے ہوئے قرآن سے نکل کر آئے۔

”مثل“ سے مراد ہے کہ لفظ اور معنی قرآن کی طرح ہو، یعنی ایسی سورت جو فصاحت و بدعت اور غیبی خبر دینے میں قرآن کی طرح ہو۔

”مثله“ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں:

(۱) ”ما“ کی طرف لوٹے، یعنی: قرآن کی طرح ایک سورت لاؤ اور اس سے قرآن

کا بے مثل ہونا ثابت ہوگا۔

(۲) "عہد" کی طرف لوٹے، یعنی: ایسی ہستی تلاش کرو جو میرے محبوب کی طرح

ہو، پھر اس سے ایک سورت بنوا کر لاؤ۔

"شہد ء": "شہید" کی جمع ہے، معنی: حاضر، گواہ، حاکم، مددگار۔ [تفسیر نعیمی ۲۲۱]

یعنی: اس کام میں جس کو مددے کفر و فصیح، بلیغ شاعروں کو بھی مدد میں بدلو۔

"دون" کا معنی: پاس، قریب۔ کتاب لکھنے کو "تدوین" کہتے ہیں کہ اس میں مضامین

ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کے قریب ہے۔ پھر بطور مجاز کم رتبہ پر پور

جانے لگا، پھر اس کے بعد حد سے بڑھنے کو بھی "دون" کہا جانے لگا۔ معنی یہ ہے کہ اے کافرو!

تم خدا کو چھوڑ کر جس کسی کو اپنا معبود یا مددگار سمجھ بیٹھے ہو ان سب کو جمع کرو تاکہ وہ تمہارے

اس کام میں مدد کریں۔

{ذٰلِکُمْ مُّصَدِّقٰتِیْنَ} اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کے سچے ہونے کا احتمال ہے، بلکہ

چیلنج کے موقع پر اس طرح سے بولا جاتا ہے کہ اگر تم میں کوئی مل بوت ہے تو مقابلہ میں

آجاؤ۔ [الینا]

خلاصہ: کفار عرب چند قسم کی بدگلیاں رکھتے تھے کہ رسول اللہ یہ کلمہ بنا کر رب

کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس آیت میں آسمانی اور انسانی کتاب کی پہچان بتائی گئی۔ رسل

انجن، انیس رائٹ وغیرہ انسان کے بنائے ہوئے ہیں اور جیونی، جینٹو وغیرہ خدا کے بنائے ہیں،

حالات کہ دونوں کی رفتار اور روشنی میں بڑا فرق ہے، پتہ چلا کہ جس کی طرح انسان بنالے وہ

انسان کی محنت ہے اور جو نہ بن سکے وہ خدا کی طرف سے ہے۔

یعنی: اگر تم کو شک ہے تو اور معجزات کا کیا؟ صرف قرآن کا مقصد کر لو۔ کیوں کہ وہ بھی

تمہارا ہی طرح عرب کے ہیں، حلیمہ کے گاؤں میں ابتدائی پرورش ہوئی، پھر شروع سے ہی

گوشت نشینی میں مشغول رہے، نہ عیالی صحبت، نہ فسی و بلغائی بھیس دیکھیں۔ تو تم کو وزن عام دیا جاتا ہے کہ وہ تہا قرآن پڑھتے ہیں تم سارے عرب اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لے آؤ جو قرآن کے مثل ہو۔ اگر ایک سورت بن جائے تو خدا کی کتاب نہیں اور اگر نہ بن سکے تو خدا کی کتاب ہے، انجن اور چوٹی والی مثال گزر چکی ہے۔ [ایضا مخطنا]

قرآن کی چند خوبیاں:

(۱) شاعر کا اعلیٰ کلام وہ ہوتا تھا جو جھوٹ اور مبالغہ سے بھرا ہو، ہنگی سیدھی باتیں معمولی معلوم ہوتیں۔ لیکن قرآن جھوٹ اور مبالغہ سے بالکل پاک ہے، پھر بھی وہ کشش کہ سننے والے تڑپ جاتے ہیں، ہنگی اور سیدھی بات کہتا ہے، مگر تڑپا دیتا ہے۔ [ایضا]

(۲) دیکھی ہوئی چیز کی خوبیاں بیان ہو سکتی ہیں، شعرا، معشوق، شراب، گھوڑا، بادشاہ وغیرہ دیکھی ہوئی چیزوں کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ مگر بے دیکھی ہوئی چیز کی تعریف کر کے اس کے اوصاف دلوں میں اتار دینا قرآن کی خصوصیت ہے۔ اس نے قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ بیان کر کے ان کو منوالیا۔

(۳) بڑے بڑے شعرا اور قادر الکلام لوگوں کے کلام میں دو چند شعری اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں، لیکن قرآن از اول تا آخر، اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند و بالا ہے کہ مخلوق عاجز ہے۔

(۴) عمدہ کلام ایک یا دو بار پڑھنے کے بعد پیکا ہو جاتا ہے، لذت جاتی رہتی ہے، لیکن قرآن، ایک مضمون کوئی بار بیان کرے تو نیا ہی لطف ملتا ہے۔

(۵) بڑے بڑے خطیب و شعرا کہتے ہیں کہ عشقیہ مضامین سے وجد پیدا ہوتا ہے، حال آتا ہے۔ لیکن حرام و حلال خشک مضامین ہیں، ان کے بیان سے کیفیت نہیں پیدا ہوتی، لیکن قرآن انھیں بیان کرے تو وجد آتا ہے۔

(۶) اچھے سے اچھا کلام، ہر موقع پر لطف نہیں دیتا، خوشی کے موقع پر مرثیہ، اور غم

کے موقع پر خوش کن اشعار نہیں پڑھے جاتے، لیکن قرآن ہر غمی و خوشی، آرام و مصیبت ہر موقع پر اس کی تلاوت سے دلوں کو سکون و سرور ملتا ہے۔

(۷) قرآن سارے علوم کی اصل ہے، علم الکلام، علم افتہ، علم اصول، علم نحو، علم لغت، علم رد، غیب کی خبریں، علم الاخلاق، غرضیکہ ہر چیز کا مکمل بیان ہے، لیکن کوئی کتاب صرف ایک ہی فن یا مضمون کو مکمل ہوتی ہے۔

(۸) اعلیٰ کلام چند بار پڑھنے سے پُرانا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن پڑھتے جاؤ، عطف بڑھتا جائے گا۔

(۹) بہتر سے بہتر دعا ایک یا دو خصوصیت رکھتی ہے، قرآن ہر جسمانی و روحانی بیماری اور مصیبتوں کا علاج ہے۔ عبارت تعویذ۔ دم بیماریوں سے شفا۔ عمل میں دونوں جہان کی سرخروئی اور بھلائیاں ہیں۔

(۱۰) سارے علوم اس کے خادم اور یہ قرآن سب کا اصلی مقصود ہے، نحو، صرف، منطق، فلسفہ و حکمت وغیرہ پڑھنا اسی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے سکھانے کے ابتدائی ستاذ، درمیانی ستاذ اور بڑے ستاذ ہیں، پھر بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سب سمجھ لیا اس لیے سب عاجز ہیں۔ [تفسیر فیسی ۱/ ۲۲۱-۲۲۲]

صوفیانہ: معترضین کے اعتراضات دل کے پردے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمالی صاحب قرآن نہ دیکھ سکے، معترضین اغیار ہیں اور اغیار نہ جمالی یار کے قابل ہوتے ہیں نہ اسرار کے۔

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا
بوجہیل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

فرمایا گیا ہے بوجہاں آنکھ والو! تم اگر مگر کے چکر میں ہو، اس بھنور سے نکلو، قرآن اور

قرآن والے مصطفیٰ کو صرف بصارت سے نہیں، بصیرت سے دیکھو تو تم پر ان کے اسرار ظاہر ہو جائیں گے۔ [ایضاً]

قرآنی دلائل، علماء صوفیہ کی صحبتیں، ان پردوں کو پھاڑنے والی قینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفیہ دکھا کر ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔

{إِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة ۲۴]

پھر اگر نہ لاسکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لاسکو گے تو ذرا اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔

تعلق: پہلے چیلنج تھا اب مقصود یہ ہے کہ تم اپنی مجبوری معلوم کر کے قرآن پر ایمان لے آؤ۔

تفسیر: ”إِنْ“ شک کے لیے ہوتا ہے، یہاں مخاطبین کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اے کافرو! اگر تم یہ کام نہ کر سکو۔

”لَمْ تَفْعَلُوا“ ماضی کے معنی میں ہے، مگر ”إِنْ“ کی وجہ سے مستقبل کا معنی ہے، یعنی: کفار کی کوشش سے پہلے کہا گیا کہ کوشش کر دیکھو، نہ کر سکو تو ایمان لانا۔

”وَلَكِنْ تَفْعَلُوا“ میں غیب کی خبر ہے، یعنی: ہرگز نہیں کر سکو گے، الحمد للہ یہ خبر سچی ہوئی۔ کفار کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی، بہت کچھ مقابلے کی کوشش کی، لیکن آج تک نہ کر سکے، ورنہ اشاعت کرتے۔

ترے آگے یوں ہیں دبے لپے فصحاء عرب کے بڑے بڑے

کوئی بولے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں

”فَاتَّقُوا“: ”وَقَعَ“ سے ہے، معنی: ڈرنا، بچنا، مطلب ہے کہ ان اعمال سے بچو

جو جہنم کا ذریعہ بنیں۔

{النار النقی} جہنم میں ٹھنڈے طبقے بھی ہیں اور آگ کا طبقہ بھی ہے، لیکن صرف آگ کا تذکرہ ہوا کیوں کہ آگ اصل ہے باقی سب تابع ہے۔

"النقی" سے معلوم ہوا کہ جہنم کی ہر آگ کا ایندھن آدمی پتھر نہیں، بلکہ اس آگ کا جو کافروں کے لیے ہے۔ جس طبقہ میں جنات کافر ہیں گے اس کا ایندھن جن ہیں، جس طبقہ میں کچھ روز کے لیے گنہ گار مسلمان رہیں گے اس کا ایندھن بد اعمال ہوں گے، نہ کہ وہ خود۔

"وَقُودٌ" کا لفظی معنی روشن کرنا، بھڑکانا۔ یہاں مراد روشن کرنے کا آلہ یعنی ایندھن ہے۔ "الناس" سے مراد کفار ہیں۔

"الحجارة" میں تین قول ہیں:

(۱) بعض کے نزدیک گندھاگ مراد ہے، کیوں کہ اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے، دیر میں بجھتی ہے اور اس میں گرمی کے ساتھ سخت بدبو ہوتی ہے۔

(۲) اس سے مراد بت ہیں، کیوں کہ کفار اُن کو خدا مانتے تھے، وہاں کفار کی ذلت کے لیے یہ بھی آگ میں ڈالے جائیں گے۔

(۳) بعض کے نزدیک عام پتھر مراد ہیں۔ معنی ہے کہ دنیاوی آگ، پتھر سے بجھ جاتی ہے، لیکن وہ ایسی آگ ہے جو پتھر سے اور بھڑکتی ہے۔ لیکن اس سے سنگ اسود، مقام ابراہیم، صفا و مردہ کے پتھر، منبر و روضہ مطہرہ کے درمیانی جگہ کے پتھر علاحدہ ہیں، یہ چیزیں جنتی ہیں۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا استن حنانہ و نجاتہ شریف و حضرت صالح علیہ السلام کی اوٹنی وغیرہ جنتی ہیں۔

"أَحَادِثٌ" سے معلوم ہوا کہ وہ آگ کافروں کے لیے بنی ہے، پتھروں وغیرہ کا اس میں جانا اُن کافروں کے طفیل ہے، اسی طرح گنہ گار مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے، لیکن کافروں کے تابع ہو کر، جیسے لوہار کی بھٹی ٹیڑھے لوہے کو سیدھا کرنے کے لیے بنی ہے، لیکن

اس میں کوئلے بھی جلتے ہیں اور کبھی لوہے بھی صاف کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ [تفسیر نعیمی، ۲۲۳-۲۲۴]

خلاصہ: جب کفار کو قرآن کے مقابلے کا اعلان دیا جا چکا تو بتایا گیا کہ اگر مقابلہ میں کامیاب نہ ہو سکو اور ہم تم سے کہہ دیتے ہیں کہ کامیاب نہ ہو سکو گے تو سمجھ لینا کہ اس کا انکار حقیقت میں خداے واحد کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا جہنم میں ٹھکانا بنانا ہے۔ جہنم کی تیزی کا یہ حال ہے کہ دوسری آگ تو پتلی اور باریک لکڑیوں سے سلگتی ہے، لیکن وہ پتھروں اور آدمیوں سے سلگتی ہے۔ یاد دوسری آگ میں لکڑیاں جلتی ہیں اور اس میں آدمی اور پتھر جلتے ہیں۔ لہذا تم کو لازم ہے کہ آگ سے بچنے کے لیے کوئی سامان کرو، یعنی اس قرآن پر ایمان لاؤ اور اس کو اپنا دستور العمل بناؤ۔

فائدہ: قرآن مجزہ ہے، سابقہ انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزے باقی نہ رہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ یعنی قرآن شریف ابھی تک باقی ہے۔ [تفسیر نعیمی ۲۲۴]

